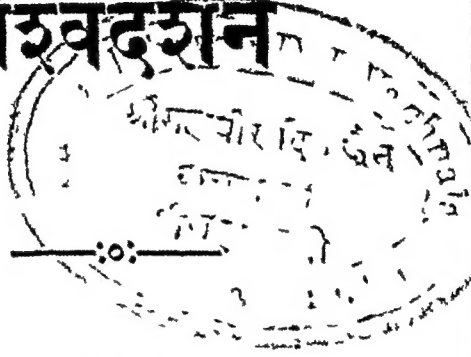

ओ३म्

विश्वदर्शन

ग्रन्थकर्ता

स्वानुभवी पं० रामरत्न थपलयाल

संवत् १९६६

सर्वाधिकार सुरक्षित

द्वितीयावृत्ति १०००]

[मूल्य २।।]

प्रकाशक—

रामरत्न थपलियाल

ग्राम चिलोली

जिला गढ़वाल

पुस्तक-प्राप्ति-स्थान—

(१) गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय

३०, अमीनाबाद-पार्क, लखनऊ

(२) पं० गोकुलदेव शर्मा

ग्राम चिलोली, डाकखाना सूला, जिला गढ़वाल

मुद्रक—

श्रीदुलारेलेल भार्गव

अध्यक्ष गंगा-फाइनआर्ट-प्रेस,

लखनऊ

संक्षिप्त विषय-वर्णन तथा सूची

पृष्ठ

- १—भूमिका—पुस्तक में प्रवेश होने की गति, विषयों को समझने का ज्ञान, अनुभव की प्राप्ति, पुस्तक का तात्पर्य । ... १
- २—हम और हमारी आवश्यकता—मनुष्यों के कार्य करने के अभिप्राय, कार्यों के उद्देश्य, सुख दुख का भ्रम, पूर्ण तृप्ति । ... १
- ३—पुरुष प्रकृति के योग से विश्व की रचना—विश्व-उत्पत्ति के मौलिक तत्त्व, विश्व का विस्तार, रूपान्तर से भिन्न-भिन्न तत्त्व, पूर्ण-कर्म स्वभाव, आरम्भ में तत्त्वों से स्वतः मनुष्यों की उत्पत्ति । ... ६
- ४—परम तत्त्व महापुरुषचैतन्य—विश्व का आधार, विश्व में चैतन्यता, स्वयं, नाशरहित । ... ६६
- ५—महाप्रकृति का समस्त स्वरूप—विश्व का विस्तृत होकर किधर को, विश्व का विकास, विश्व का विकसित कार्य ।... ७४
- ६—महासत्त्वगुण—प्रकृति को चैतन्यता कैसे प्राप्त होती है, ज्ञानमय प्रकृति, आनन्द और प्रकाश ।... ७६
- ७—महारजोगुण—विश्व का उत्पादक, उत्पादक शक्ति का सञ्चालित होना, रजोगुण का गुण, कर्म, स्वभाव । ... ८२

- ८—महाप्रकृति का क्रियास्वरूप—विश्व का सृजन कार्य,
विश्व के सृजन कार्य में सामग्री, विकास
का कार्य । ८७
- ९—महाकाल परिवर्तन—परिवर्तन की गति, कालान्तर
में परिवर्तन से एक से दूसरा बन जाना, काल
के भेद भूत, वर्तमान, भविष्य, काल के
उज्ज्वल और अन्धकार भेद । ... ८२
- १०—महाअवधि व अवस्थाये—विश्व में प्रत्येक पदार्थ
और प्राणियों की प्रतीति, अवस्थाओं का
बाल, तरुण, वृद्ध भेद । ९७
- ११—महाकर्म—इन्द्र—विश्व का शासन-विधान सुख और
दुःख की प्रप्ति । १०१
- १२—महाआकाश—विश्व को कौन धारण कर रहा है,
पदार्थों का विस्तृत होना, शब्द और उसके
भेद, कान और शब्द । १०७
- १३—महावायु—विश्व में आदान प्रदान कैसे होता है,
शीतोष्ण आदि स्पर्शों का ज्ञान, धावन-शोषण
कार्य, प्राणवायु आदि क्रियाओं का भेद । ... ११३
- १४—महाअग्नि—प्रकाश, तेज और दाहक के भेद, रूपों
का ज्ञान, सूर्यादि पिण्डों की बनावट, प्रकाश
और नेत्रों का सम्बन्ध । ११६
- १५—महाजल—रस की उत्पत्ति, रसों के भेद, भाप, रस,
और द्रवितता १२१
- १६—पृथ्वी—पृथ्वी की बनावट, गन्ध की उत्पत्ति, धातुओं
के भेद और उनकी बनावट, पृथ्वी में जल,
स्थल और अग्नि का मेल । १४५

- १७—सूर्य और पृथ्वी—पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति, पृथ्वी को सूर्य से लाभ, सूर्य और पृथ्वी का सम्बन्ध । ... १६०
- १८—सोम—चन्द्रमा की उत्पत्ति, रसों की प्राप्ति, शीत और तेज का भेद, चन्द्रमा की कलाओं की गति, पृथ्वी और चन्द्रमा का सम्बन्ध । ... १७०
- १९—राहु और केतु—पृथ्वी का संरक्षण, पिण्डों में क्रान्ति, पुच्छल तारा से दुर्भिक्षों की सूचना, सूर्य और चन्द्रग्रहण । ... १७८
- २०—पिण्डों का परस्पर सम्बन्ध—पिण्डों की गति, आकर्षणों का सम्बन्ध, सूर्यमण्डल और ध्रुवमण्डल का सम्बन्ध । ... १८८
- २१—स्थूल शरीर की उत्पत्ति और विनाश—गर्भ में जीवों की उत्पत्ति, गर्भ में जीवों का पोषण, जीवों का बाल, तरुण और वृद्ध अवस्था में परिवर्तित होना, जीवन और मरण । ... २०३
- २२—वनस्पति—वनस्पतियों के भेद, प्राणप्रद और प्राणान्त रस-भेद, वनस्पतियों में रूप रङ्ग का भेद । ... २२७
- २३—पुस्तक पर विद्वानों की सम्मतियों—पुस्तक का अनुभव, पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक की विशेषता । ... २४६

समर्पण

परमात्मा जिस तरह सृष्टि की सारी वस्तुओं को केवल दूसरों के हित के लिये पैदा करता है, वैसे ही पिता और माता सन्तान का सारा उपकार करते हैं। सन्तान के लिये पिता और माता प्रत्यक्ष ईश्वर हैं।

मेरे पिता और माता ने इस शरीर से न जाने कितनी आशाएँ रखकर इसका पालन पोषण किया। लेकिन इस तुच्छ शरीर से मैं उनकी कुछ भी सेवा न कर सका। इसलिये स्वानुभव पुस्तक “विश्वदर्शन” को अपने पूज्य पिता पं० धर्मदत्त व पूज्य माता श्री सरस्वती की सेवा में संसारहित के लिये सविनय समर्पित करता हूँ।

आपका—

रामरत्न

भूमिका

मैं उस सत्य आनन्द और ज्ञानमय सच्चिदानन्द परमात्मा को कोटिशः नमस्कार करता हूँ, जो अपनी सत्य प्रेरणा से संसार-कल्याण के लिये अपने भक्तों की बुद्धि में सत्य रूप से प्रकाशित होकर सत्य ज्ञान उत्पन्न करता है। उसकी सत्त्वगुण-शक्ति से विश्वविराट् और प्राणियों के शरीर उत्पन्न होते हैं, जिससे प्राणियों को उसके सत्य ज्ञान के बिना आनन्द नहीं हो सकता।

मुझमें इतनी योग्यता नहीं कि मैं निराधार "विश्वदर्शन" को लिख सकता। किन्तु परमात्मा सर्वसमर्थ है और आत्मा परमात्मा ही है। यह पुस्तक केवल आत्मा का अनुभवमात्र है। बिना शुद्ध अनुभव के इसका एक शब्द भी नहीं लिखा गया। शुद्ध ज्ञान से कार्य करना कल्याणकर है। महात्माजन अपने कल्याण के साथ साथ संसार का कल्याण करने में समर्थ होते हैं।

आत्मा सर्वसमर्थ है। उसकी सामर्थ्य में कोई कार्य दुर्लभ नहीं। स्वप्न की सृष्टि, जिसको हम स्वप्न में देखते हैं, क्या उस को रचनेवाला कोई असमर्थ हो सकता है? अगर वह असमर्थ माना जाय तो स्वप्न की सृष्टि रचने में कौन समर्थ हो रहा है? नेद सिक इतना है कि समर्थ और सर्वज्ञ जिस परदे पर अपनी अनन्त सामर्थ्य से स्वप्न की सृष्टि रचता है, वह असत्य का है। इसलिये स्वप्न की सृष्टि जैसी स्वप्न में बनती है, जागने पर वैसी सत्य नहीं भासती। यदि असत्य परदे के स्थान में सत्य का परदा होना तो स्वप्न की सृष्टि भी सत्य होती।

कहने का तात्पर्य यह है कि स्वप्न का सृष्टि-कर्ता स्वप्न की अनेक सृष्टि रचने को प्रत्यक्ष और सर्वसमर्थ है। किन्तु जिस पर स्वप्न की सृष्टि का निर्माण होता है, वह असत्य है। इसलिये जागने पर स्वप्न की सृष्टि प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती। अब आप स्वप्न को सत्य कहोगे या असत्य? क्योंकि आपको स्वप्न का स्मरण तो हो रहा है, लेकिन स्वप्न की सृष्टि नहीं दिखाई दे रही है।

अगर आप कहे कि स्वप्न असत्य है, तो आपका स्मरण सत्य कैसे बना है। अगर आप कहे कि स्वप्न सत्य है, तो जागने पर स्वप्न की सृष्टि प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि सत्य प्रत्यक्ष है।

मैं अब आपको बताता हूँ कि स्वप्न सत्य है या असत्य। स्वप्न का कर्ता तो सत्य है, इसलिये उसका कार्य भी सत्य है, जो जागने पर आपको स्मरण हो रहा है। लेकिन स्वप्न के कर्ता ने जिस आकार के धरातल पर स्वप्न की सृष्टि को रचा, वह असत्य था, जो निद्रा में जागने पर नष्ट हो जाता है। इसलिये उसमें बनी हुई सृष्टि भी नष्ट हो जाती है, जिसमें जागते ही स्वप्न की सृष्टि अप्रत्यक्ष होती है।

यह दशा तो स्वप्न की है। लेकिन जीवन और मरण में क्या होता है? ज़रा सावधान होकर सोचो—हम कौन हैं और कब से है? उस इमी पर निर्णय हो जायेगा। जिस शरीर में हम हैं, उससे पहिले हम क्या थे? और उससे भी पहिले क्या थे? इस शरीर में पहले भी हम अवश्य कुछ थे और उससे भी पहले कुछ थे। इसी तरह अगर हम अपने अस्तित्व की हद ढूँढ़ें तो एक दिन अपनी अमलियत को समझ सकते हैं।

यदि आप कहे कि हम पञ्चतत्त्व के योग में बने हैं और उनके

ने नाश होने पर कुछ शेष नहीं रहना । इस मन के अनुसार भी मृत्यु के पश्चात् मृतक शरीर तो अवश्य रहता है जिसको आप देख रहे हैं, उसको जलाया जाय या धरती पर गाढ़ा जाय फिर भी वह पुनः रह जाता है, क्योंकि वह भस्म होकर या सड़ गलकर स्थानान्तर में पञ्चतत्त्व में विद्यमान रहता है । लेकिन अब ज़रा फिर विचार करो कि हमारा शरीर नाश होकर तत्वों में जाता है, लेकिन तब नाश होकर कहाँ जाते हैं ।

के विस्तार में रहने में आपने अपनी सर्वज्ञता का ज्ञान खो दिया है, अज्ञान के कारण अलज्जता आ गई है। जिन महात्माओं को आत्मज्ञान द्वारा सदैव यह दृश्य जैसा का तैसा भास रहा है, वे किसी शरीर में भी सर्वज्ञ होते हैं।

इस पुस्तक के विषय विश्वजनों के हितार्थ संक्षेप में लिखे गये हैं। हर एक विषय इतने गहन है कि मैं इस अवस्था में आजन्म पर्यन्त एक विषय को भी विस्तृत लिखने का साहस करता तो नहीं लिख सकता। यह भी सम्भव है कि मैं जिस रूप से प्रत्येक विषय को देख रहा हूँ, लिखने में उनका रूप जैसा का तैसा कहाँ तक वर्णन हो सका।

इस ग्रन्थ को केवल स्व-अनुभव लिखना, विश्वजनों को आश्चर्यजनक प्रतीत होगा। प्रायः पिण्डों के वर्णन में तो विशेष आश्चर्य होगा। मैं इस विषय में एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक कार्तकार अपनी खेती में ज्ञान और परिश्रम से ईख पैदाकर उसमें मिस्री बनाना जानता है। एक दूसरा आदमी उससे पूछता है कि इस मिस्री को तुमने किस बाजार से खरीदा। कृपक कहता है, मैंने अपने खेत में ईख पैदाकर अपने आप मिस्री बनाई है। लेकिन पूछनेवाले को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसके ज्ञान में तो मिस्री बाजार में होती है। अगर वह समझदार होता तो मिस्री बनानेवाले के प्रति अविश्वास कभी नहीं करता। क्योंकि किसी भी बाजार में जो मिस्री देखने में आती है, वह अवश्य किसी खेत में ईख के रूप में पैदा हुई होगी और उसको किसी न किसी ने बनाया होगा। फिर कृपक के बनाने में आश्चर्य क्यों? इसी तरह समस्त ग्रन्थ किसी न किसी बुद्धिरूप खेत में उत्पन्न हुए है और किसी न किसी ने लिखकर उनको बनाया है।

सर्वशास्त्र बुद्धि के अधीन है, न कि बुद्धि शास्त्रों के अधीन है। जो सर्वज्ञ है, उनके ज्ञान में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अस केवल अज्ञान और अल्पज्ञता के अन्दर आ सकता है।

प्रायः खगोल के विज्ञान-वेत्ताओं को पिण्डों के वर्णन में भी सन्देह होगा कि पृथ्वी में रहनेवाले मनुष्य का कथन इस विषय में कैसे प्रमाणित माना जाय। क्योंकि आजकल यन्त्रों के आधार से विश्वास दिलाने पर तो विश्वास हो सकता है, लेकिन स्व-अनुभव विश्वास कैसे माना जाय।

इस विषय पर प्रश्न किया जाता है कि प्रथम तो यन्त्रों के आधार पर बृहत् आकाश के पिण्डों का सत्य सत्य निर्णय करना असम्भव है। दूसरा यदि यन्त्रों के ही आधार पर भी माना जाय तो हम जिस वस्तु को साधारण दृष्टि से देखते हैं, अगर उसी को दूरबीन आदि यन्त्रों से देखें तो उसके रूप में छोटाई बड़ाई का अन्तर मालूम होता है। अगर उसी वस्तु को किसी अन्य बड़े यन्त्र से देखें तो उसके रूप में विशेष अधिक छोटाई बड़ाई का अन्तर मालूम होता है। अब हम उस वस्तु का असली स्वरूप कौन सा मानें जो साधारण दृष्टि से मालूम पड़ता है उसको, या जो दूरबीन से देखा जाता है उसको, या जो बड़े यन्त्र से देखा जाता है उसको मानें। निर्णय करने पर बड़ी कठिन समस्या हो जाती है।

यदि साधारण दृष्टि से देखनेवाले स्वरूप को सत्य मानें, तो यन्त्रों के आधार पर देखना असत्य प्रतीत होता है। यदि यन्त्रों के आधार से देखना सत्य मानें तो साधारण दृष्टि असत्य होती है। और यदि ऐसा मानें कि साधारण दृष्टि ही असत्य है तो सिद्ध होता है कि साधारण दृष्टि जो दूरबीन आदि यन्त्रों से देखती है, वह भी असत्य है। अब सत्य दृष्टि कौन सी मानी जाय।

अगर हम सत्य देखना चाहे तो साधारण दृष्टि से भी नेत्रों द्वारा किसी वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं देख सकते। क्योंकि उपाधिमय दूरबीन आदि यन्त्रों की तरह मायाकृत आँखें भी एक तरह उपाधिमय हैं। क्योंकि देखने का काम प्रकाश करता है, आँखें तो उसी प्रकाश से देखती हैं, इसलिये अन्धी आँखों से (प्रकाश के बिना) रूप का ज्ञान नहीं होता।

अगर हम आँखों के जरिये भी देखना छोड़कर स्वतः प्रकाश से ही देखें तो उसमें किसी वस्तु का असली स्वरूप देख सकते हैं।

अब प्रश्न यह होता है कि अगर आँखों से भी न देखा जाय तो असली प्रकाश कहाँ है, जो देख सकता है ? मैं आपको याद दिलाता हूँ कि नेत्रों की सहायता के बिना आप उस प्रकाश से कभी कभी देखते हैं। आपने कभी स्वप्न देखा होगा। स्वप्न की सृष्टि जो आपने देखी है, क्या वह नेत्रों के जरिये देखी गई है ? नहीं, नेत्रों से नहीं देखी गयी, क्योंकि निद्रावस्था में नेत्र बन्द रहते हैं। अब ज़रा सोचो कि स्वप्न की सृष्टि कैसे देखी गई। उसी प्रकाश से देखी गई, जो तुम्हारे नेत्रों में आकर देखता है।

लेकिन स्वप्न की सृष्टि भी शुद्ध प्रकाश से नहीं देखी जाती। निद्रावस्था में अज्ञान का परदा जो जडत्व से प्राणियों के शरीर को ढकता है, वह शुद्ध प्रकाश में उपाधिरूप से रहता है। यदि उसके स्थान में पूर्ण चैतन्य अवस्था प्राप्त हो सके और उससे देखा जाय तो विश्वविराट् के अन्तर्गत अणु से ब्रह्माण्ड पर्यन्त का स्वरूप यथार्थ देखा जायेगा। उस देखे हुए को ही सत्य मानिये।

यन्त्रों या साधारण दृष्टि में दूर दूर का सत्य-निरीक्षण छोड़कर निकट से निकट की दूरी नाप के विषय में कहता हूँ। ४-५ मनुष्यों में पैमाने से एक इन्च की दूरी नपवाइये। जब सब अपनी अपनी बुद्धिमत्ता से एक इन्च की दूरी नाप चुके हों तब एक अन्य किसी

निरीक्षक से सबके नाप की जाँच कराइये। देखने से सब में अणु अणु मात्र का अवश्य फर्क मालूम होगा। फिर भी निश्चय नहीं होता कि किस का नाप इञ्च की दूरी में सत्य है। सत्य दृष्टि से पैमाने का स्वरूप देखा जाता तो इञ्च की दूरी भी सही निकलती।

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये लेखन-शैली साधारण भाषा में लिखी गई है। शृंगारप्रेमियों को यह विषय शायद अनरस सा मालूम होगा, क्योंकि वैज्ञानिक विषय प्रथम तो स्वतः ही रसिकों को नरस मालूम होता है, फिर शृंगारप्रेमियों को तो कहना ही क्या है। मेरा ध्यान तो केवल लक्ष्य के चित्र खींचने पर रहा। विषयों के ज्ञान होने पर लौकिक जनाने के लिये प्रत्येक विषय का क्रम (आदि, मध्य, अन्त) निराधार रखना - मेरे लिये कितना कठिन काम था, परिणतजन इसका अनुभव कर सकते हैं।

मैं गृहस्थाश्रम की पवित्रता पर देवियों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करता हूँ और सती देवियों का यथेष्ट आदर करता हूँ। इस ग्रन्थ के निर्माण में मेरी अर्द्धाङ्गिनी श्रीप्रतिमादेवी पूर्ण सहायक रही। यद्यपि वे परिणता - नहीं है, तथापि उन्होंने गृहस्थी के सारे कार्यभारों को अपने ऊपर उठाकर मेरी शान्ति और स्वतन्त्रता में सती स्त्रियों की तरह पूर्ण सहायता की, जिस शान्ति और स्वतन्त्रता के बिना ग्रन्थ का निर्माण करना मेरे लिये कठिन था।

मैं पुस्तक पर विद्वान् सम्मतिदाताओं का यथेष्ट आदर करता हूँ।

बुधा के होते हुए उसकी पूर्ति का ध्यान होता है। भोगों की पूर्ति होने पर प्रतिष्ठा की, उसके होने पर संसार के प्रभुत्व की और प्रभुत्व-भोगों की पूर्ति पर ईश्वरीय ज्ञान की इच्छा होती है।

प्राचीन भारत इस सर्वोच्च सभ्यता के शिखर पर पहुँच चुका

था। लेकिन जितना उत्थान हुआ था, उसके पश्चात् वर्तमान युग तक क्रमशः उतना ही पतन हो गया है। किसी समय जिस भारत के महापुरुष ब्रह्मज्ञान (सत्यज्ञान) के प्रभाव से अपने शरीरों को कल्पो तक बलवान् और सुरक्षित रखते थे, वर्तमान समय में उस भारत के लाल नाशकारी भोगों के मिथ्या आहार व्यवहारों से रोगी और निर्बल होते हुए केवल ४०-५० वर्ष की ही अवस्था में बूढ़े बनकर काल के ग्रास बन जाते हैं। इस श्रेय पर विश्वदर्शन बनाया गया है। जिसमें शरीरसम्बन्धी प्रत्येक विषय का वर्णन किया गया है। और यह बात अच्छी तरह समझायी गई है कि पदार्थों के किन किन अंशों से शरीर रक्षित और पोषित होता है और किन किन अंशों से उसका शोषण व विनाश होता है।

इस पुस्तक से मनुष्यमात्र को अपने कल्याण का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सर्वसाधारण के हितार्थ यह पुस्तक सरल हिन्दी गद्य भाषा में लिखी गई है। इस ग्रन्थ में शरीररचना, तत्त्वविज्ञान, पिण्डों का पारस्परिक सम्बन्ध और वनस्पति इत्यादि विषयों का वर्णन किया गया है। प्रथम संस्करण से इसमें विशेष संशोधन किया गया है। शुभम्।

श्रीपूज्य पिता पं० धर्मदत्तजी

व श्रीपूज्या माता सरस्वतीजी

के तनय स्वानुभवी रामरत्न।

ॐ तत्सत्

विश्वदर्शन

अध्याय—१

हम और हमारी आवश्यकता

इस विराट्—विश्व मे अनन्त पिण्ड है। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते है, वह भी विश्व का एक पिण्ड है। इस पृथ्वी पर अनेक जाति के अनन्त जीव रहते हैं। उनमे से मनुष्य भी एक प्रकार का जीव है। सब जीव अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार अपने जीवन में जीवन-पर्यंत नित्य संघर्षित होते रहते है। इसका नाम जीवन-संग्राम है। खाना-पीना, चलना-फिरना, पढ़ना-लिखना, खेती करना, वाणिज्य-व्यवसाय करना और कलाकौशल-नाटकादि जितने भी कार्य किए जाते हैं, उन सब में संघर्षित होकर जीवन-संग्राम किया जाता है। इस जीवन-संग्राम से जीवों मे सामाजिक और राजनैतिक संघर्ष उपस्थित होते हैं। मनुष्यों के व्यक्तिगत, सामाजिक और

राजनैतिक संग्राम की तरह अन्य जीवों में भी ये संग्राम विद्यमान रहते हैं।

शहद की मक्खियाँ अपनी-अपनी आवश्यकता-पूर्ति के लिये नित्य दैनिक संग्राम में जुटी रहती हैं, और अपनी-अपनी व्यक्तिगत—आवश्यकता की पूर्ति के लिये सब शहद की मक्खियाँ जुटकर एक सामाजिक संग्राम का निर्माण करती हैं। उस संग्राम को खूबी से निभाने के लिये उनमें एक राजनैतिक व्यवस्था बनी रहती है।

बन्दरो में भी व्यक्तित्व, आवश्यकता-पूर्ति के लिये सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था बनी रहती है। टिड्डी और चिड़ियों में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएँ मिलती हैं। इसी तरह अनेक जीवों में मनुष्यों की व्यवस्था की तरह व्यवस्थाएँ मिलती हैं। लेकिन मनुष्य और पृथ्वी के अन्य जीवों में इस प्रकार की व्यवस्थाओं की रचना केवल उनके आनन्द की प्राप्ति है। इसलिये मनुष्य और पृथ्वी पर के सब जीवों के जीवन-संग्राम का ध्येय केवल आनन्द की प्राप्ति है।

यह अलग बात है कि मनुष्य व अन्य जीव अपने-अपने अज्ञान के कारण बजाय आनन्द के दुःख की ओर पहुँच जायँ, लेकिन जीवों के जीवन-संग्राम का उद्देश्य आनन्द की ही प्राप्ति है।

यह आनन्द क्या है ? जिसकी प्राप्ति सब जीवों का ध्येय है। साधारणतया हम देखते हैं कि हम अथवा सारा मनुष्य-

समुदाय उज्ज्वल वस्त्र-आभूषण, उज्ज्वल खान-पान, उज्ज्वल स्त्री-पुत्र, उज्ज्वल रहन-सहन और उज्ज्वल भवन-आँगन इत्यादि की प्राप्ति ही आनन्द समझते हैं। इसमें जितनी उत्तरोत्तर उज्ज्वलता हमारे देखने और सुनने में आती है, उतना ही हमारे आनन्द की लालसा आगे बढ़ती है।

मनुष्यों के अलावा अन्य जीवों में भी उज्ज्वलता से आनन्द मालूम होता है। पतंग और अनेक कीट आनन्द की लालसा में दीपक आदि के उज्ज्वल प्रकाश में भस्म तक हो जाते हैं। उज्ज्वल ध्वनि से मृग और अजगर भी मुग्ध हो जाते हैं। इसी तरह सब जीवों का आनन्द केवल उज्ज्वलता पर ही निर्भर मालूम होता है।

अब हम सब वस्तुओं की उज्ज्वलता के साथ जिनमें हम साधारणतया आनन्द समझते हैं, उनसे आगे अपने सामने की महान् उज्ज्वलता पर चलते हैं। उससे हमें क्या मिलता है।

हमारे और सब जीवों के सामने महान् उज्ज्वलता का पुञ्ज सूर्य हैं, जिनके प्रकाश से दिन होता है, और उनके प्रकाश के बिना रात्रि होती है। सूर्य के प्रकाश से दिन में हमें क्या मिलता है, और सूर्य के प्रकाश के बिना रात्रि के अन्धकार में हमें क्या मिलता है।

हम देखते हैं, रात्रि को जब अन्धकार होता है और उस अन्धकार से मनुष्य आदि बहुत-से जीव निद्रा-वश एक-तेरह अचेतन-से हो जाते हैं, तब सूर्य के प्रकाश से प्रातः ही सब

जीव जाग्रत् होकर चेतन हो जाते हैं। रात्रि के अन्धकार में जैसे सावन की, अमावास्या की रात्रि का अन्धकार हो, तो बस्ती से बाहर जाने में अधिक लोगों को भय-सा मालूम होता है, और अधिकतर बहुत से जीव भी अन्धकार में चलते फिरते दिखाई नहीं देते। इसलिये अन्धकार में भय-मालूम होता है, लेकिन दिन के होते ही सूर्य के प्रकाश में सर्वत्र जाने में जीव-मात्र को निर्भयता मालूम होती है। इसलिये उज्ज्वलता में निर्भयता मिलती है। रात्रि के अन्धकार में यानी घने अन्धकार में किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। किंतु दिन में सूर्य के प्रकाश से सब वस्तुओं के रूप-रंग का यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिये दिन में सूर्य की उज्ज्वलता से हमें स्वतः ही चेतनता, निर्भयता, और ज्ञान-प्राप्त होता है, और रात्रि के अन्धकार से अचेतनता, भय और अज्ञान प्राप्त होता है।

लेकिन सूर्य की उज्ज्वलता अथवा प्रकाश के अतिरिक्त विश्व में चन्द्रमा, तारे, बिजली, अग्नि और मणि आदि अन्य पदार्थों की उज्ज्वलता अथवा प्रकाश से भी हमें आनन्द प्राप्त होता है। इसलिये यह बात सिद्ध होती है कि सूर्य से भी आगे कोई बढ़कर महान् उज्ज्वलता है; जिससे सूर्य, चन्द्रमा, तारे, बिजली, अग्नि और विश्व के अन्य पदार्थ प्रकाशित होते हैं। उसी महाप्रकाश में पूर्ण आनन्द है। उसकी प्राप्ति हमारी और सब जीवों के आनन्द की सीमा है। उससे हमें महान् चेतनता, निर्भयता और महान् ज्ञान प्राप्त होता

हम और हमारी आवश्यकता

है। चेतनता, निर्भयता और महान् ज्ञान ही परम सुख के कारण है।

इसी तरह रात्रि के अन्धकार की अपेक्षा बृहत् आकाश में हम महान् अन्धकार देखते हैं। अधिकाधिक अन्धकार में हम पता चला सकते हैं कि अधिकाधिक अचेतनता, भय और अज्ञान होता है। भय और अज्ञान ही दुःख के कारण हैं।

इसलिये मनुष्य और सब जीव इन्हीं प्रकाश और अन्धकार रहस्यों के द्वन्द्वों में संघर्षित होते रहते हैं। बुद्धि के ज्ञान और अज्ञान ही इन रहस्यों की प्राप्ति को लक्षित कर सकते हैं। ज्ञान से हम आनन्द की अन्तिम सीमा प्राप्त कर सकते हैं और अज्ञान के कारण दुःख की अन्तिम हद को पहुँच सकते हैं।

इन दोनों रहस्यों अथवा आनन्द की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति के लिये जीव-मात्र में सदैव जीवन-संग्राम बना रहता है। जीवों के जीवन का मुख्य उद्देश्य इन रहस्यों को जानना है, लेकिन अन्यान्य जीवों में मनुष्य जीव ही एक ऐसा है, जिसकी बुद्धि इन रहस्यों के समझने में दक्ष हो सकती है। इसलिये मनुष्य-बुद्धि का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि इस भूल-भुलैया विश्व में सुख और दुःख के रहस्यों को पहचानकर उनकी मनुष्य-मात्र के सामने रखा दे।

इस ध्येय पर विश्व का ज्ञान होना परम आवश्यक है। सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति के लिये प्रथम विश्व की

समझना आवश्यक है। विश्व में अनेक प्रकार की विभिन्नता प्रतीत होने पर सुख और दुःख के रहस्यों को अच्छी तरह पहचानना असम्भव-सा हो जाता है। साधारण बुद्धि सुख को दुःख और दुःख को सुख समझने लगती है।

इसलिये सुख अथवा आनन्द को प्राप्त करने में प्रथम विश्व के पदार्थों को जानना ही मनुष्यादि जीवों के जीवन का मुख्य उद्देश्य है। समस्त विश्व की उत्पत्ति दो प्रकार के मौलिक महातत्त्वों से मिलती है। एक प्रकार का पूर्ण महातत्त्व और दूसरे प्रकार का अपूर्ण तत्त्व से। पूर्ण तत्त्व गतिरहित आधार और प्रकाश-स्वरूप है और अपूर्ण तत्त्व चंचल, आधेय और अन्धकार स्वरूप है।

लौकिक सृष्टि के साथ जीवों की उत्पत्ति में उन मौलिक तत्त्वों को शुक्र और रज कह सकते हैं। समस्त जीवों की उत्पत्ति शुक्र और रज से होती है। शुक्र में स्थिरता धारणता और उज्ज्वलता होती है। लेकिन रज में गति, आधेयता और कालापन अथवा अन्धकार होता है।

इसी प्रकार समस्त विश्व की बनावट महाशुक्र और महारज से बनी है। महाशुक्र को हम पुरुष और महारज को प्रकृति नाम से कहते हैं। पुरुष पूर्ण, स्वतंत्र, आधार और प्रकाशमय है, लेकिन प्रकृति अपूर्ण आधीन, आधेय और अन्धकारमय होती है, समस्त विश्व इन्हीं पूर्ण और अपूर्ण मौलिक तत्त्वों के योग से बनता है।

जीवों की बनावट में भी एक पूर्ण तत्त्व और दूसरा अपूर्ण तत्त्व है। पूर्ण तत्त्व के साथ हमारा अपूर्ण तत्त्व ही पूर्ण होने की चेष्टा आनन्द समझता है, किन्तु विश्व के अपूर्ण पदार्थों की सहायता से अपूर्ण को पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। हमारी इच्छा नित्य हमारे शरीर के अपूर्ण हिस्से को पूर्ण होने की चेष्टा में लगी रहती है, किन्तु बुद्धि के अज्ञान के वश हम विश्व के अपूर्ण पदार्थों के भोगों में पूर्णता का भोग ढूँढ़ते रहते हैं, इसलिये हमारी इच्छा और हमारे कार्यों में विरोध पाया जाता है, जिससे हम आनन्द चाहते हुए भी आनन्द प्राप्त नहीं कर सकते। आनन्द को प्राप्त करने में हमारे लिये सीढ़ियाँ इस प्रकार हैं।

प्रथम विश्व को समझने के लिए शुद्ध चैतन्य बुद्धि की आवश्यकता है। निर्मलता के बिना बुद्धि में शुद्ध चैतन्यता का अभाव रहता है। आत्मिक प्रकाश के बिना बुद्धि में निर्मलता नहीं आती। शुक्र के बिना बुद्धि प्रकाशित नहीं हो सकती। इंद्रियों के विकार-दमन के बिना शुक्र का रक्षण नहीं हो सकता। मन, वचन, कर्म आदि से सर्वथा चोरी के अभाव के बिना इंद्रियों के विकार का दमन नहीं हो सकता। अंतःकरण और बाह्य सत्य आचरण के बिना चोरी का अभाव नहीं हो सकता। पूर्ण पवित्रता के बिना सत्य का आचरण नहीं हो सकता। अहिंसा के बिना पूर्ण पवित्रता नहीं आ सकती। तप के बिना अहिंसा का आचरण नहीं हो सकता। निर्मल शिक्षा के बिना तप की ओर झुकने की रुचि नहीं होती, और धीरता के बिना

तप नहीं हो सकता । इस प्रकार के मानसिक सुधार के बिना मनुष्यों को वास्तविक सुख का अनुभव तक भी नहीं हो सकता । विश्वदर्शन के लिए प्रथम इस प्रकार के मानसिक सुधार की आवश्यकता है और फिर परम सुख की प्राप्ति के लिए विश्व के रहस्यों को जानने की आवश्यकता है ।

अध्याय—२

पुरुष प्रकृति के योग से विश्व की रचना

१. महाचैतन्य पुरुष—जो निर्विकार, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है वही विश्व का चैतन्य स्वरूप है। जिसकी सत्ता से जड़ प्रकृति चेतन प्रतीत होती है, उसको चैतन्य कहते हैं। वह नित्य, अटल, एकरूप है, उसका परिवर्तन नहीं होता। वह अविनाशी, सनातन और सत्य है। उसकी सत्ता से विश्व का सृजन करनेवाली महाजागृति उत्पन्न होती है। विक्षिप्त करनेवाली क्रिया को बोधित करनेवाली शक्ति का नाम महाजागृति है, जागृति के सञ्चार में तमोगुण उत्पन्न होता है।

तमोगुण की उत्पत्ति से जागृति का स्वाभाविक गुण तमोगुण है। तमोगुण के दो भेद होते हैं—पोषित और नाशित। उसके पोषित भेद में जागृति विक्षिप्त होकर विश्व में सब तत्त्वों, पिण्डों, प्राणियों और वनस्पति आदि सबका विकास करती है।

तमोगुण के नाशित भेद में जागृति, लुप्त, प्राणियों का मरण और पदार्थों का पतन होता है।

इसलिए तमोगुण वह है, जिससे विश्व में जाग्रत्, लुप्त,

अन्तिम चैतन्य में लुप्त होती है। इसलिये जागृत और लुप्त दोनों अवस्थाओं को धारण और रक्षण करनेवाला आधार चैतन्य है।

अपना अस्तित्व छोड़कर दूसरे में मिलने को लुप्त अथवा लोप कहते हैं। जागृति जागृत होने से प्रथम चैतन्य में लुप्त रहती है। उस अवस्था में चैतन्य अपनी अविनाशी सत्ता से लुप्त जागृति की रक्षा करता हुआ विश्व की उत्पत्ति के आरम्भ में उसको जागृत करता है।

चैतन्य जागृति का आधार और रक्षक होने से उसका पति है। इसलिये वह पुरुष है। लेकिन जागृति का चैतन्य से भिन्न गुण है। इसलिये जागृत आध्वेय और रक्षित होने के कारण पुरुष से भिन्न स्त्री है। चैतन्य पुल्लिङ्ग और जागृति स्त्री-लिङ्ग हैं। उस स्त्री लिङ्ग जागृत, स्थिति, और लुप्त तीनों अवस्थाओं का एक ही नाम प्रकृति है।

प्रकृति की तीन अवस्था होती है—जागृत, स्थिति और लुप्त। जब अचेतन प्रकृति चैतन्य की सत्ता से चेतन और ज्ञानमय होती है, तब उसको जागृत कहते हैं। अस्तित्व-रहित प्रकृति चैतन्य की सामर्थ्य से विश्व के स्वरूप में जो सत्य प्रतीत होती है, उसको स्थिति कहते हैं। प्रकृति अपने पूर्ण तमोगुण से जब विश्व के प्राकृतिक अस्तित्व को मिटाकर अन्धकार में लय कर देती है और उस अन्धकार को भी मिटाकर अन्तिम चैतन्य आधार में आध्वेय होकर चैतन्य

क्रिया विनाशी बनकर उनके आकार पर उग्र तमोगुण फैला देती है, सर्वनाश करनेवाले तमोगुण को उग्र तमोगुण कहते हैं। स्थितियों के नाश होने के पश्चात् उग्र तमोगुण भी नाश-क्रिया से नाश होने लगता है। और अनन्त काल में वह घटते घटते केवल सूक्ष्म गुण-मात्र रहकर क्रियारूप शक्ति में समा जाता है। उस अवस्था में क्रिया-शक्ति नाशिनी बनी रहती है। वह अपने विनाश गुण से केवल शक्ति-मात्र रहकर चैतन्य आधार में आधेय होने से चैतन्य की सत्ता से रक्षित होकर अविनाशी बन जाती है।

जिसमें तमोगुण उत्पन्न होता है और जिसमें समाता है, उसको शक्ति कहते हैं।

३. महासत्त्वगुण—चैतन्य अविनाशी और सत्य है। सत्य होने से उसको रक्षा-रूप अविनाशी सत्ता को सत्त्वगुण कहते हैं। जिससे शक्ति रक्षित होकर विनाश-क्रिया से परिवर्तित होकर विश्व को उत्पन्न करनेवाली सृजन-क्रिया बनती है।

अनन्त चैतन्य के जिस अंश में जागृत-रूप में शक्ति अथवा प्रकृति रक्षित और पोषित होती है, उसी को महासत्त्वगुण अथवा सत्त्वगुण कहते हैं; चैतन्य के प्रकाश और प्रकृति के पोषित तमोगुण से सूक्ष्म और असीम महासत्त्वगुण का स्वरूप विश्व की उत्पत्ति के आरम्भ में प्रातःकाल पूर्व दिशा के गगन-मण्डल की तरह शुक्ल होता है। क्योंकि प्रकाश में कुछ अन्ध-कार का योग होने से शुक्ल वर्ण होता है।

पुरुष प्रकृति के योग से विश्व की रचना होती है ४

करनेवाला है। उससे आधेय-रूप प्रकृति जागृत होकर विश्व को उत्पन्न करती है। विश्व की उत्पत्ति में प्रकृति की उस अवस्था को प्रथम अवस्था कह सकते हैं। अथवा उसको विश्व की बुद्धि-रूप प्रकृति कहना चाहिये।

जैसे प्राणियों की उत्पत्ति के समय आत्मा में प्रथम बुद्धि-रूप प्रकृति आधेय होकर प्राणियों के स्थूल शरीर रचने का कारण बनती है, ठीक वैसे ही चैतन्य के सत्त्वगुण आधार में आधेय-रूप महाप्रकृति महाजागृत अवस्था में प्रथम विश्व की बुद्धि बनकर विश्व का विकास करती है।

यद्यपि महाजागृति तमोगुणी होती है और वह सत्त्वगुण से पोषित होकर अपने गुण में बढ़ती रहती है, तथापि सात्त्वगुण के अनन्त प्रकाश के साथ उसके तमोगुण का जो-योग होता है, वह अपने गुण में नहीं बर्तता। किन्तु सत्त्वगुण की सामर्थ्य से महाप्रकृति विश्व की उत्पत्ति में सतोगुणी और दिव्यरूपा होती है। भारतीय शास्त्रों में प्रकृति की उस अवस्था को महालक्ष्मी कहते हैं और उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। वह जैसे-जैसे अपने तमोगुण में बढ़ती रहती है, वैसे-ही-वैसे उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। महासत्त्वगुण की सत्ता से पोषित और चेतन तमोगुण का बढ़ना ही महाजागृति का अपनी अवस्था में बढ़ना है। वह जैसे-जैसे बढ़ती है, वैसे-ही-वैसे विश्व का आकार बनता रहता है।

४ महारजोगुण—महाजागृति की पूर्ण तरुणावस्था में उसका

तरुण अथवा (युवा) तमोगुण चैतन्य की सत्ता से पोषित और विक्षिप्त होने पर विश्व को रचनेवाला महारचनात्मक स्वरूप बनता है। सत्त्व और तम के समान मिश्रित योग से उसमें एक तीसरा गुण उत्पन्न हो जाता है। उसको महारजोगुण कहते हैं। उसका वर्ण (स्वरूप) महासत्त्वगुण के प्रकाश और युवा तमोगुण के सम्मिलित योग से सूर्योदय-काल, पूर्व दिशा के गगनमण्डल की तरह गौर हो जाता है।

प्रकाश और अन्धकार के समान मिश्रित योग से जो स्वरूप बनता है, उसको गौर वर्ण कहते हैं। जैसे सूर्योदय-काल सूर्य का स्वरूप होता है। उससे भी कितने ही अधिक प्रकाशवान् स्वरूप को गौर वर्ण समझना चाहिये। भारतीय शास्त्रों में इस तत्त्व को ब्रह्मा नाम से कहा गया है। वह स्वरूप महारजोगुण (ब्रह्मा) की प्रथम अथवा बाल अवस्था का है।

महाचैतन्य प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म है। वहाँ प्रकृति अपने गुण से केवल शक्ति-मात्र रहती है। वही ब्रह्म शक्ति को महाजागृत अवस्था में धारण करने से महासत्त्वगुण अथवा विष्णु बनता है। शक्ति महाजागृत अवस्था में अपने गुण से युक्त हो जाती है। महासत्त्वगुण से प्रकृति को उस अवस्था में विश्वमय चेतनता और विश्वमय ज्ञान प्राप्त होता है। सत्त्वगुण से प्रकृति का पोषित—तमोगुण के बढ़ने पर,

वही ब्रह्मरूप सत्त्वगुण महारजोगुण (ब्रह्मा) बन जाता है ।
उसको विश्व का मन कहना चाहिये ।

५ महारचयित्री—महारजोगुण से महाजागृति में विश्वमय चेतनता और विश्वमय ज्ञान के साथ विश्व को बनानेवाली क्रिया-शक्ति उत्पन्न होती है, अथवा रजोगुण में उत्पादक क्रिया-शक्ति पैदा होती है ।

महारजोगुण के स्वरूप में जो तरुण अथवा युवा तमोगुण का योग होता है, वह रजोगुण की सत्ता से पोषित होकर फिर बढ़ता है । उसके बढ़ने से महारजोगुण भी प्रथम अवस्था से बढ़ते बढ़ते अनन्त काल में तरुणावस्था में प्रविष्ट होता है । उसकी पूर्ण तरुणावस्था में विश्व को रचनेवाली क्रिया-शक्ति उत्पन्न होती है । उसी से विश्व का निर्माण होता है । उस क्रिया-शक्ति को विश्वरचयित्री अथवा विश्व की इच्छा-शक्ति कहना चाहिये । भारतीय शास्त्रों में इस तत्त्व को विद्या-रूप प्रकृति अथवा सरस्वती नाम से कहा गया है । विश्वरचयित्री की वह प्रथम अवस्था है । उसकी प्रथम अवस्था का स्वरूप महारजोगुण की तरुणावस्था के स्वरूप से कुछ अधिक लाल गौर होता है । क्योंकि उसमें तमोगुण कुछ अधिक बढ़ने से गौर वर्ण में कुछ लालिमा आ जाती है ।

विश्वरचयित्री पोषित तमोगुण के कारण प्रथम अवस्था से बढ़ते बढ़ते अनन्त काल में तरुणावस्था में प्रविष्ट होती है । प्रकृति की उस अवस्था में, ब्रह्माण्ड, पिण्ड, अण्डों को स्थित

करनेवाले चौदह प्रकार के आकार उत्पन्न होते हैं। उनमें भिन्न-भिन्न १४ प्रकार की प्रकाश और अन्धकारकलायें होती हैं। प्रकृति चैतन्य आधार में आवेय होकर विश्व की उत्पत्ति और विनाश में उन्हीं १४ प्रकार के प्रकाश और अन्धकार-कलाओं में परिवर्तित होती रहती है। उन्हीं को भारतीय शास्त्रों में लोक कहते हैं।

चन्द्रमा के शुक्ल और कृष्ण दो पक्षों की तरह प्रकृति के भी शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष होते हैं। उसके शुक्ल पक्ष में सत्त्वगुण के प्रकाश से विश्व की उत्पत्ति होती है। और कृष्ण पक्ष में तमोगुण के अन्धकार से विश्व का विनाश होता है। इनका कार्य दिन और रात की तरह समझना चाहिये। जैसे दिन के प्रकाश से प्राणीमात्र चेतन होकर स्वकार्यों में प्रवृत्त होते हैं और रात्रि के अन्धकार से प्राणीमात्र निद्रा में लय होते हैं।

प्रकृति की १४ प्रकार की जो कलायें विश्व को पैदा कर फिर विनाश करती हैं, उन्हीं को १४ लोक कहते हैं। उनका आकार १४ तिथियों के चन्द्रविम्ब की तरह होता है। जैसे प्रकाश और अन्धकार की १४ कलाओं की न्यूनाधिकता से एक ही चन्द्रविम्ब प्रतिपदा से चतुर्दशी तक १४ तिथियों में १४ प्रकार का होता है। और उन्हीं १४ तिथियों के शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष होते हैं। ठीक उसी तरह चैतन्य के प्रकाश और प्रकृति के अन्धकार की १४ प्रकार की कलाओं से महासत्त्वगुण

पक्ष में विश्वविराट् पैदा होता है और महातमोगुण-पक्ष में उसका नाश होता है।

महाप्रकृति के १४ लोकों के स्वरूप का अनुभव ११ तिथियों के चन्द्रविम्बों पर हो सकता है। लेकिन लोकों से विश्व की उत्पत्ति कैसे होती है? उसे भी सुनिये? १४ तिथियों की तरह अथवा महाप्रकृति के १४ लोकों की तरह स्त्रियों की योनियों में भी १४ लोक होते हैं। स्त्रियों का रज उन्हीं योनि १४ लोकों में शुक्ल और कृष्ण अथवा उत्पादक और विनाशक चक्र में घूमता रहता है।

रज का स्वभाव प्रकृति की तरह तमोगुणी होता है। वह स्त्रियों के ऋतुकाल में तमोगुण के कारण अमावास्या के चन्द्रविम्ब की तरह नष्ट हो जाता है। अथवा रज योनि से प्रतित होता है। उसके पश्चात् शुक्ल पक्ष के चन्द्रविम्बों में प्रकाश-कलाओं की तरह प्रतिदिन योनि-लोक में उत्पादन क्रिया की एक-एक शुक्ल कला बढ़ती रहती है।

उन्हीं दिनों शुक्र की चैतन्य सत्ता से, रज तमोगुणी होने पर भी चेतन और पोषित होकर गर्भ में बच्चा बनता है। ठीक गर्भ में बच्चे की तरह महाप्रकृति की १४ कलाये चैतन्य की सत्ता से चेतन और पोषित होकर विश्व को पैदा करती है।

महाजागृति महाचैतन्य की सत्ता से पोषित और चेतन होकर पोषित तमोगुण में बढ़ती है। उससे विश्व की समस्त

रचना होती है। तमोगुण के कारण महाजागृति परिवर्तनशील होती है। इसीसे विश्व का परिवर्तन होता रहता है। महाजागृति के उस परिवर्तन को काल अथवा समय कहते हैं। उससे विश्व अथवा प्राकृतिक सृष्टि, जागृत, लुप्त, जीवन-मरण, बढ़ना-घटना आदि अनेक भेदों में परिवर्तित होती रहती है। उस परिवर्तन से विश्व की अवस्थाये बनती है। जिससे महाजागृति एक अवस्था में बढ़कर विश्व की उत्पत्ति करती है और दूसरी अवस्था में घटकर उसका विनाश करती है।

६ काल—काल अथवा समय उसे कहते हैं, जिससे प्राकृतिक सृष्टि आवागमन-चक्र में घूम रही है। काल का कार्य परिवर्तन है। काल अपने परिवर्तन कार्य से प्रकृति को मुख्य तीन भेदों में परिवर्तित करता रहता है। उसी से प्रकृति सत्त्वगुण में पोषित होकर बढ़ती है, रजोगुण में रचयित्री बनकर विश्व का सृजन करती है और तमोगुण में काली बनकर विश्व का विनाश करती है। काल से प्रकृति व प्राकृतिक संसार की ये तीन मुख्य अवस्थाये बनती है:—

१. सत्त्वगुण—बाल अवस्था, जिसमें प्रकृति बढ़ती है।
२. रजोगुण—तरुणावस्था, जिसमें पुरुष और प्रकृति के योग से विश्व की अनेकता उत्पन्न होती है।
३. तमोगुण—वृद्धावस्था, जिसमें अन्धकार बढ़ता रहता है।

काल से ही प्राणीमात्र की भी ये तीन अवस्थाये होती हैं—बाल, तरुण और वृद्ध। बाल अवस्था में प्राणीमात्र सत्त्वगुण

से बढ़ते हैं। तरुणावस्था में रजोगुण से (पुरुष स्त्री के योग से) अनेक बच्चे उत्पन्न होते हैं। और वृद्धावस्था में तमोगुण के कारण आँखों में अन्धकार आने से दृष्टि न्यून हो जाती है, त्वचा ढल जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, वाणी ढीली पड़ जाती है और अन्त में मृत्यु हो जाती है।

७. महाअवधि—काल के स्वरूप में कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने से अवधि उत्पन्न होती है। प्रकृति जितने काल तक एक गुण को वर्तती हुई बढ़ती है अथवा प्रकृति जितने समय तक एक गुण-सम्बन्धी कार्य करती है, उसको अवधि अथवा अवस्था कहते हैं। निश्चित व नियत उसका गुण है। यदि अवधि न होती तो काल के परिवर्तन से कोई भी वस्तु निश्चित प्रतीत न हो सकती। अवधि से ही काल के परिवर्तन का वेग धीरे धीरे घूमता है, जिससे प्राकृतिक संसार की स्थिति निश्चित प्रतीत होती है। प्राकृतिक संसार की बाल, तरुण, वृद्ध अथवा प्रथम, मध्यम और अन्त अवस्था अवधि से ही प्रतीत होती हैं। अवधि ही से प्रकृति की जाग्रत, रचयित्री और काली तीन अवस्थायें बनती हैं।

८ महाकर्म—अवधि में कुछ अधिक तमोगुण के बढ़ने से अनन्त काल पश्चात् महाकर्म उत्पन्न होता है। उसका कार्य प्रबन्ध है। कर्म से बन्धन-शक्ति पैदा होती है। कर्मबन्धन ही से विश्व के ब्रह्माण्ड, पिण्ड, अण्ड, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी आदि अपने अपने कार्यों में निर्धारित हैं। उसी से विश्व

के कार्यों का ठीक-ठीक प्रबन्ध हो रहा है। महाकर्म को भारतीय शास्त्रों में इन्द्र कहते हैं।

६. महाआकाश महाकर्म के अनन्त काल पश्चात् उसके पोषित तमोगुण के कुछ अधिक बढ़ने पर प्रबन्ध का आकार उत्पन्न होता है। भारतीय शास्त्रों में इस तत्त्व को महाकाश कहते हैं। उसके बनते ही उसमें शब्द पैदा हो जाता है। शब्द उसे कहते हैं—जिससे प्राणीमात्र में ध्वनि व वाणी और मेघों में गर्जना होती है। इसलिये आकाश में शब्द-गुण होता है। महाकाश ही में विश्व धारित और विस्तारित होता है।

१०. महावायु—महाकाश में कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने में अनन्त काल पश्चात् उसमें सञ्चालन शक्ति पैदा होती है। भारतीय शास्त्रों में इस तत्त्व को वायु कहते हैं। वायु अपनी सञ्चालन अथवा बहने की शक्ति से विश्व के अन्तर्गत सबको स्पर्श करता है। इसलिये वायु में स्पर्श गुण आता है। विश्व में आदान प्रदान क्रियाएँ वायु से ही होती हैं।

११. महाअग्नि—महावायु के अनन्त काल पश्चात् उसमें पोषित तमोगुण कुछ अधिक बढ़ने से तेज उत्पन्न होता है। वायु में अधिक पोषित तमोगुण के कारण जब प्रबल धावन शक्ति पैदा होती है, तब उसकी तरंगों के परस्पर संघर्षण से वायु में तेज उत्पन्न हो जाता है। फिर वायु के कारण तेज के अणु परस्पर एकत्रित होने में तेज में प्रकाश होता

है। उसको रूप भी कहते हैं। इसलिये वायु से तेज उत्पन्न होता है, और तेज में रूप बन जाता है। उस तत्त्व को भारतीय शास्त्रों में महाअग्नि कहते हैं। अग्नि में रूप-गुण आता है।

१२. महाजल—महाअग्नि के अनन्त काल पश्चात् उसमें कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने से अथवा तेज में कुछ शीतलता आने से भाप उत्पन्न होती है। भाप के कणों के परस्पर मिलने से रस उत्पन्न होता है। उस तत्त्व को भारतीय शास्त्रों में महाजल कहते हैं। अथवा तेज से भाप उत्पन्न होती है, और भाप में नमी आने से जल बन जाता है। भाप, मेघ, समुद्र, नदियाँ ये सब जल ही के विभाग हैं। जल में रस-गुण आता है। विश्व में समस्त रस जल से ही पैदा होते हैं।

१३. पृथ्वी—उस तेजित महाजल के अनन्त काल पश्चात् उसमें कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने पर उसमें कुछ शीतलता आ जाती है। जिससे जल कुछ गाढ़ा बनने लगता है। और गाढ़ा बनते-बनते कुछ काल पश्चात् वह हिम की तरह जम जाता है। हिम को अधिक समय तक गाढ़ापन प्राप्त होने से, उसमें कीचड़ की तरह मृत्तिका शक्ति पैदा होती है। मृत्तिका के अणुओं के परस्पर मिलने से हिम की तरह चमकीला कीचड़ बन जाता है। कीचड़ के पैदा होते ही उसमें गन्ध उत्पन्न होती है।

वह हिम के समान चमकीले कीचड़ अनन्त काल

पश्चात् सूख जाने पर सफेद-सूखी मृत्तिका और चमकीले चट्टान बन जाते हैं। फिर अनन्त काल पश्चात् सफेद मिट्टी का भी रूपान्तर होकर भूरी मिट्टी बन जाती है। भारतीय शास्त्रों में उम तत्त्व को पृथ्वी कहते हैं। इस तरह पृथ्वी में स्थूलपन और गन्ध-गुण आता है। समस्त गन्धें पृथ्वी-तत्त्व से पैदा होती हैं। विश्व की उत्पत्ति में पृथ्वी १३ वीं तत्त्व है।

विश्व की उत्पत्ति में पृथ्वी-तत्त्व बनने तक महाप्रकृति का पोषित तमोगुण बना रहता है। उसके उपरान्त वह धीरे-धीरे परिवर्तित होते हुए अनन्त काल में उग्र तमोगुण बनकर विश्व का नाश करनेवाला चौदहवाँ तत्त्व बन जाता है। तत्त्व उसे कहते हैं, जिसमें अपना निश्चित गुण और शक्तियाँ होती हैं। तेरह तत्त्व जिनसे विश्व का विकास होता है। संक्षेप में उनके नाम इस प्रकार हैं—१. महाचैतन्य, २. महाजागृति, ३. महासत्त्वगुण, ४. महारजोगुण, ५. महारचयित्री, ६. काल, ७. महाअवधि, ८. महाकर्म, ९. महा-आकाश, १०. महावायु, ११. महाअग्नि, १२. महाजल, १३. पृथ्वी।

जहाँ तत्त्वों के साथ महाशब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ उनके सब प्रकार के विभागों का एक साथ उच्चारण किया गया है।

प्रत्येक तत्त्व के अपने-अपने गुण और शक्तियाँ इस प्रकार

है—१. महाचैतन्य में पूर्ण गुण और सत्य शक्ति है, जिससे जड़ और असत् प्रकृति भी चेतन और सत्य प्रतीत होकर विश्व की उत्पत्ति करती है । २. जागृति में बोध-गुण और विवेचन शक्ति है । ३. सत्त्वगुण में चेतन गुण और चित्त-शक्ति है । ४. रजोगुण में सृजन गुण और निर्माण शक्ति है । ५. रचयित्री में विक्षिप्त गुण और रचना-शक्ति है । ६. काल में परिवर्तन-गुण और चञ्चल शक्ति है । ७. अवधि में स्थित गुण और निश्चित शक्ति है । ८. कर्म में बन्धन गुण और प्रबन्ध शक्ति है । ९. आकाश में शब्द गुण और धारण शक्ति है । १० वायु में स्पर्श गुण और धावन शक्ति है । ११. अग्नि में रूप गुण और तेज शक्ति है । १२. जल में रस गुण और द्रवित शक्ति है । १३. पृथ्वी में गन्ध गुण और मृत्तिका (स्थूल) शक्ति है ।

चौदहवाँ तत्त्व जो महातमोगुण अथवा उग्रतमोगुण है । उसमें अन्धकार गुण और नाशनी शक्ति है । उसी से समस्त विश्व के अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्डों का नाश होता है । वह समस्त विश्व के नाश करने के पश्चात्, विश्व के आकार पर घोर अन्धकार रूप से रहता है । उसके पश्चात् अन्धकार भी अपनी विनाश-क्रिया से विनशित होकर घटते-घटते अनन्त काल में केवल अति सूक्ष्म रूप से गुण-मात्र रह जाता है । उसकी विनाशी शक्ति का नाम भारतीय शास्त्रों में महाकाली है ।

महाकाली को धारण करनेवाले और महाअन्धकार को समानेवाले महाचैतन्य के स्वरूप को भारतीय शास्त्रों में महेश कहते हैं। वह अपनी अविनाशी सत्ता से उग्रतमोगुण के विनाश से शक्ति को रचित करता है। उस शक्तिवान् चैतन्य को महेश कहते हैं। फिर विश्व की उत्पत्ति के आरम्भ में वही शक्ति शिव की सत्ता से सत्त्वगुणी जागृति बनकर विश्व का सृजन करती है। विश्व की उत्पत्ति और विनाश में प्रत्येक तत्त्व, गुण और शक्तियों के योग से प्रत्येक के सत्त्व, रज, तम त्रिगुण भेद होते हैं। जैसे १. महाचैतन्य के त्रिगुण भेद विष्णु, ब्रह्मा और महेश हैं। २. महाजागृति (प्रकृति) के त्रिगुण भेद—जागृति, सृजनशक्ति और काली है। ३. सत्त्वगुण के त्रिगुण भेद—उज्ज्वलता, चेतन और ज्ञान है। ४. रजोगुण के त्रिगुण भेद—समाधान, संकल्प और विकल्प है। ५. रचयित्री के त्रिगुण भेद—कला, क्रिया और विकास है। ६. काल के त्रिगुण भेद—वर्तमान, भविष्य और भूत है। ७. अवधि के त्रिगुण भेद—बाल, तरुण और वृद्ध हैं। ८. कर्म के त्रिगुण भेद—सुख, शान्त और दुःख हैं। ९. आकाश के त्रिगुण भेद—धारण, शब्द और विस्तार हैं। १०. वायु के त्रिगुण भेद—स्पर्श, धावन और शोषण हैं। ११. अग्नि के त्रिगुण भेद—प्रकाश, तेज और दाहक हैं। १२. जल के त्रिगुण भेद—रस, द्रवित और भाप हैं। १३. पृथ्वी के त्रिगुण भेद—गन्ध, सृष्टिका और छाया हैं।

१४. उग्रतमोगुण के त्रिगुण भेद नाश, अन्धकार और पतन है।

पृथ्वी-तत्त्व उत्पन्न होने पर विश्व के समस्त स्थूल पिण्ड उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वी फिर पोषित तमोगुण में बढ़ने के कारण अवस्था में प्रवृत्त होती है। उसकी बाल्यावस्था को सत्ययुग, तरुणावस्था को त्रेतायुग, अधेड़ अवस्था को द्वापरयुग और वृद्धावस्था को कलियुग कहते हैं।

जिस तरह चैतन्य नित्य एक होने पर भी विकारमय प्रकृति के संयोग से उसके तीन भेद होते हैं। जिनको विष्णु, ब्रह्मा, महेश कहते हैं, और वे तीनों क्रमशः सत्त्व, रज, तम गुणों को धारण करने से अवस्था में प्रवृत्त होकर अपनी अवधि तक बढ़ते हैं। प्रकृति की सत्त्व, रज और तम तीन अवस्थाओं से आवृत्त होने पर भी वे तीनों चैतन्य के रूप होने से प्राकृतिक अवस्था में भी पुल्लिङ्ग होते हैं। प्रकृति के सत्त्व, रज, तम त्रिगुण भेद तीन महात्माओं अर्थात् महाविष्णु, महाब्रह्मा और महा-महेश में आश्रित होने से एक ही क्रिया रूप महाप्रकृति तीन महावस्थाओं में अथवा जाग्रत, सृजन और लुप्तावस्था में प्रवृत्त होती है। महाप्रकृति की उन तीन अवस्थाओं को महा-लक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली कहते हैं। तीनों प्रकृति-रूपा होने से स्त्रीलिंग है।

इसी तरह पुरुष प्रकृति के सम्मिश्रण सत्त्व, रज, तम तीन-तीन भेदों से परमात्मा के स्वरूप आत्मा में विश्व के अन्तर्गत स्थूल

शरीरों में सत्त्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी अनेक पुरुष स्त्री भेद पैदा होते हैं।

परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं, वे एक हैं। महा-जागृति और शरीर जागृति के विकार से उनमें भेद मालूम होता है। जिस तरह परमात्मा के सत्त्वगुण से विश्व की बोधित महाजागृति का सञ्चार होता है, उसी तरह जीवात्मा के सत्त्वगुण से शरीर बोधित शरीर-जागृति का सञ्चार उत्पन्न होता है, उसको बुद्धि कहते हैं।

आत्मा चैतन्य है, क्योंकि वह महाचैतन्य परमात्मा का अंश है। वह नित्य, एक और एक अवस्था में रहता है। किंतु बुद्धि के महाप्रकृति की तरह सत्त्व, रज और तम तीन भेद होते हैं।

बुद्धि के मुख्य सत्त्व और तम दो ही भेद होते हैं, क्योंकि रज सत्त्व और तम के योग से विश्व और शरीर रचने का कारण बनता है। इसलिये शरीर बोधित रजोगुणी बुद्धियों में सत्त्व और तम की न्यूनाधिकता से जीवात्मा में बुद्धि के प्रधान दो ही भेद होते हैं। अर्थात् सत्त्वगुणी शुक्ल बुद्धि और तमोगुणी काली बुद्धि।

इन दोनों प्रकार की बुद्धियों में प्रत्येक के मुख्यतः सात सात भेद होते हैं। चौदह प्रकार के बुद्धि-भेदों के विस्तार में जीवात्मा शरीरों को उत्पन्न करने का कारण बनता है।

चौदह बुद्धियों में से सात तरह की बुद्धियों में प्रकाश

कलाओं की क्रमशः अधिकता और अन्धकार की न्यूनता होती है और सात प्रकार की बुद्धियों में क्रमशः अन्धकार की अधिकता और प्रकाशकलाओं की न्यूनता होती है ।

इनका ठीक-ठीक उदाहरण विश्व के चौदह लोकों अर्थात् चन्द्रमा की १४ तिथियों के चन्द्रविम्ब में घटता है । जैसे शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा में अष्टमी से चतुर्दशी तक प्रत्येक तिथि के चन्द्रविम्ब में प्रकाशकलाये क्रमशः अधिक और अन्धकार न्यून होता है ।

वैसे ही सात प्रकार की रजोगुणी बुद्धियों के योग में क्रमशः प्रकाश-कलाओं की अधिकता और तमोगुण की न्यूनता होती है । उन प्रकाशमय सात प्रकार की शुक्ल बुद्धियों को दैविक अथवा सत्त्वगुणी बुद्धियाँ कहते हैं ।

फिर जैसे शुक्ल पक्ष की सप्तमी से प्रतिपदा तक चन्द्रविम्ब में प्रकाशकलाओं की क्रमशः न्यूनता और अन्धकार की अधिकता होती है । वैसे ही सात प्रकार की रजोगुणी बुद्धियों के योग में प्रकाशकलाओं की क्रमशः न्यूनता और अन्धकार की अधिकता होती है । उन सात प्रकार की अन्धकारमय काली बुद्धियों को आसुरिक अथवा तमोगुणी बुद्धियाँ कहते हैं ।

अथवा पूर्णमासी और अमावास्या को छोड़कर जिस तरह प्रत्येक पक्ष की चौदह तिथियों के चन्द्रविम्ब पर प्रकाश और अन्धकार का योग होता है, उसी तरह चौदह बुद्धियों में

प्रकाश-कलाओं और अन्धकार का भेद होता है। वे सब सत्त्व और तम के योग से रजोगुणी होती हैं।

अथवा जिस तरह विश्व की उत्पत्ति में महाचैतन्य के सत्त्व-गुण और महाप्रकृति के तमोगुण की आधिक्य और न्यूनता से १४ लोक भेद होते हैं, उसी तरह परमात्मा के स्वरूप आत्मा में प्राणियों की भिन्न-भिन्न चौदह प्रकार की रजोगुणी बुद्धियों अथवा शरीर जागृतियों का भेद होता है।

विश्व के चौदह लोकों की बोधित महाजागृतियों में और शरीर बोधित शरीर-जागृतियाँ चौदह प्रकार के बुद्धि-भेदों में सिर्फ आधिक्य-न्यूनता का अन्तर होता है। रजोगुण का सम्बन्ध उनमें समान रहता है।

सब प्रकार की बुद्धियाँ प्रकृतिरूपा होने से चञ्चल और परिवर्तनशील होती हैं। इसलिये सतसंग से वे प्रकाशित होती हैं, और तम-संग से तामसी अथवा काली होती हैं।

सात प्रकार की जो दैविक बुद्धियाँ होती हैं, उनमें भिन्न-भिन्न सात प्रकार के सत्त्वगुणी-प्रकाश होते हैं। बुद्धियों के उन प्रकाशों को ज्ञान कहते हैं। उनके नाम सत्य, तप, जन, महा, स्व., भुव, भू हैं। इन्हीं ज्ञानों की प्रकाशकलाओं से बुद्धियाँ प्रकाशित होकर सत्य-असत्य आदि विश्व के समस्त पदार्थों के रहस्यों को समझने में समर्थ होती है। प्रत्येक ज्ञानों में विश्व के रहस्यों को समझने की अलग-अलग योग्यता होती है।

इसलिये भारतीय सभ्यता में दिन रात की सन्धियों में, जिनमें प्रकाश और अन्धकार का संघर्ष होता है। 'सन्ध्या' में प्रथम ॐ भू, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जन, ॐ तप, ॐ सत्य कहते हैं। इस प्रकार इन सात प्रकार की ज्ञान-कलाओं का ध्यान कर उनको क्रमशः बुद्धि में धारण करते हैं, जिससे बुद्धि प्रकाशित होकर महाचैतन्य के प्रकाश में विश्व के रहस्यों को यथार्थ समझ सके। जैसे आँखों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश में समस्त रूपों का दृश्य समझ सकता है।

यदि आँखों में प्रकाश न हो अर्थात् अन्धी आँखें हों, तो उन्हें सूर्य के प्रकाश करने पर भी रूपों का दृश्य मालूम नहीं हो सकता, और न सम-विषम-भूमि, नदी, पहाड़ आदि का ज्ञान हो सकता है। इसी तरह यदि बुद्धि में प्रकाश न हो, तो महाचैतन्य के नित्य-पूर्ण प्रकाश होने पर भी बुद्धि को विश्व के यथार्थ रहस्यों का ज्ञान नहीं हो सकता। जिससे प्राणी प्राकृतिक संसार के अनेक दुःख और क्लेशों में फँस जाते हैं।

इसलिये बुद्धि को प्रकाशित करने के लिये भारतीय सभ्यता में ॐ भू, ॐ भुव, ॐ स्वः, ॐ मह, ॐ जन, ॐ तप, और ॐ सत्य इन सात प्रकार के ज्ञानों का स्मरण कर उन्हें बुद्धि में धारण करते हैं।

जिससे प्रकाशित बुद्धि को महाचैतन्य के प्रकाश में सुख दुःख आदि विश्व के समस्त रहस्यों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके।

सुख दुःख प्राणीमात्र के जीवन का मुख्य लक्ष्य हैं। जिससे वे सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति का सदैव प्रयत्न करते रहते हैं।

हम देखते हैं, दिन में प्रकाश के कारण सर्वत्र घूमने-फिरने में स्वतः ही निर्भयता होती है।

और जो जैसा है, वह वैसे ही प्रतीत होता है। किंतु रात्रि के घोर अन्धकार में बस्ती से बाहर जाने में स्वतः ही भय होता है, और किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान भी नहीं हो सकता।

इसलिये प्रकाश में निर्भयता है, और उसका स्वरूप सुख है। और, अन्धकार में भय है, और उसका स्वरूप दुःख है।

प्राणियों को इन दोनों के रहस्य बुद्धि के ज्ञान ही से मालूम होते हैं। सुख की प्राप्ति तक प्राणीमात्र सदैव प्रयत्नशील बने रहते हैं, किन्तु अज्ञानवश वे दुःख में फँसते रहते हैं।

बुद्धि की चेतन-सत्ता का नाम ॐ है। इसलिये भू, भुव आदि ज्ञानों के नामों के साथ प्रथम ॐ लगाया जाता है।

विश्व के सत्त्वगुणी सप्त लोकों के भी ये ही नाम हैं। लोक यानी प्रकाशकरनेवाले। इसलिये विश्व को प्रकाशित करनेवाले सप्तलोकों के और बुद्धियों को प्रकाशित करनेवाले सप्त ज्ञानों के नाम भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्य है।

मानसिक बुद्धि अधिकतर भू लोक में रहती है। इसलिये संध्या में प्रथम भू-ज्ञान ही से स्मरण किया जाता है।

चन्द्रबिम्ब को पूर्ण प्रकाशित करनेवाली पूर्णिमा की तरह बुद्धि को पूर्ण प्रकाशित करनेवाले ज्ञान का नाम सत्य है। इसलिये भारतीय सभ्यता में संध्या में प्रथम बुद्धि को प्रकाशित करने के लिये ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम् कहा जाता है, और फिर उन प्रकाशित बुद्धियों से महाचैतन्य के प्रकाश का ध्यान करने के लिये 'ॐ भू-भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्' कहते हैं।

सात प्रकार की जो आसुरिक बुद्धियाँ होती, हैं उनमें अन्धकार अधिक और प्रकाश-कलाये न्यून होती है। बुद्धियों के उन अन्धकारों को अज्ञान कहते हैं। वे भी आसुरिक बुद्धियों के साथ विभिन्न सात प्रकार के होते हैं। उनके नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं। विश्व के तमोगुणी सप्त लोकों के भी यही नाम हैं।

बुद्धि के रजोगुण में कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने से मन उत्पन्न होता है। बुद्धि के १४ भेद होने से मन के भी चौदह भेद होते हैं। वे अपनी बुद्धि के अनुसार रजोगुण धारण करते हैं। मन के उस रजोगुण को स्वभाव कहते हैं।

मन रजोगुणी होता है। उसकी बुद्धि (प्रकृति) के रजोगुण में जैसे सत और तम की न्यूनाधिकता का सम्बन्ध होता है,

वैसे ही मन का स्वभाव बनता है। स्वभाव भी चौदह प्रकार के होते हैं। उनमें से सात प्रकार के दैविक और सात प्रकार के आधुनिक होते हैं। मन का स्वभाव बुद्धि के ज्ञान-अज्ञान पर निर्भर होता है।

मन के रजोगुण से सूक्ष्म और स्थूल शरीरों की रचना होती है। मन शरीर का ब्रह्मा है। जिस तरह विश्व की रचना का कारण महारजोगुण ब्रह्मा है, उसी तरह शरीर रचने का कारण मन होता है। महाब्रह्मा और शरीर-ब्रह्मा मन में सिर्फ न्यूनाधिकता का अन्तर होता है। रजोगुण के सम्बन्ध से उनमें कुछ भी अन्तर नहीं होता।

महाब्रह्मा के अन्तर्गत चौदह लोको के रचयिता चौदह लोक-ब्रह्मा होते हैं, अथवा चौदह प्रकार के विभिन्न रजोगुण-मन होते हैं। उनको मनु भी कहते हैं। उनकी रचना तक महारजोगुण ब्रह्मा की अवस्था होती है।

जिस तरह विश्व के अन्तर्गत चौदह लोको के रचयिता विभिन्न चौदह प्रकार के मन होते हैं, उसी तरह प्राणियों के शरीर-रचयिता मन भी मुख्यतः १४ प्रकार के होते हैं।

मन के रजोगुण में कुछ तमोगुण के बढ़ने से इच्छा उत्पन्न होती है। महारजोगुण से उत्पन्न होनेवाली विश्व की रचयित्री को सरस्वती व विश्व-सृजन-शक्ति कहते हैं। और, मन से उत्पन्न होनेवाली शरीर-रचयित्री को इच्छा कहते हैं। मन से

इच्छा उत्पन्न होती है। उसके रजोगुण में मन के रजोगुण से कुछ अधिक पोषित तमोगुण होता है।

इच्छा के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीन भेद होते हैं। इच्छा के रजोगुण में कुछ पोषित तमोगुण के बढ़ने से शारीरिक काल उत्पन्न होता है। उसके रजोगुण में इच्छा के रजोगुण से अधिक तमोगुण होता है। वह परिवर्तनशील होता है। उसके तीन भेद होते हैं। विश्व के अन्तर्गत उसके तीन महा भेदों के नाम—जाग्रत्-काल, रचना-काल और विनाशकाल है।

विनाश-काल छिपा हुआ अथवा बीता हुआ काल, जिसे भूतकाल भी कहते हैं। रजोगुण के क्रिया-काल को वर्तमान काल कहते हैं। और जाग्रत् होनेवाले काल को भविष्य काल कहते हैं।

इसी तरह सूक्ष्म भूतों के साथ भी उसके उत्पन्न-काल, क्रिया-काल और लोप-काल तीन भेद होते हैं।

शरीर के अन्तर्गत भी काल के बाल, तरुण और वृद्ध मुख्य तीन भेद होते हैं। प्रत्येक अवस्थाओं का परिवर्तन काल से होता रहता है।

काल के रजोगुण में जो पोषित तमोगुण होता है। वह अपने स्वभाव में बढ़ता है। उससे अवधि उत्पन्न होती है। काल के रजोगुण से अवधि के रजोगुण में पोषित तमोगुण अधिक होता है। समस्त विश्व और प्राणि-मात्र की अवस्थायें

उसी में बनती हैं। उसके सतोगुण से विश्व की जाग्रत अवस्था और प्राणियों की चाल अवस्था होती है। रजोगुण से विश्व की रचना और प्राणियों की तरुणावस्था होती है। तमोगुण से विश्व की और प्राणियों की वृद्धावस्था होती है। समस्त अण्ड, पिएड और ब्रह्माण्डों की अवस्थाये अवधि से बनती हैं और काल से वे चञ्चल होती हैं।

अवधि में कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने से कर्म बनता है। अथवा इच्छा में काल और अवधि के होने पर कर्म बनता है। बिना काल और अवधि के केवल इच्छा ही से कर्म नहीं बनता, इसलिये अवधि के रजोगुण में कुछ अधिक तमोगुण के बढ़ने पर कर्म बनता है।

विश्व के अन्तर्गत महाकर्म के सत्त्वगुण से सुख का विस्तार, रजोगुण से क्रिया का विस्तार और तमोगुण से दुःख का विस्तार होता है।

उसी तरह शरीर के अन्तर्गत प्राणियों को सतोगुणी कर्म से सुख, रजोगुणी कर्म से क्रियाओं की उत्पत्ति और तमोगुणी कर्म से बन्धन और दुःख होता है।

विश्व में महातत्त्वों और पिएडों का शासन व प्राणियों के शरीरों में शारीरिक तत्त्व और इन्द्रियों का बन्धन कर्म से होता है। उसका स्वरूप पुरुषमय है। इसलिये वह पुल्लिङ्ग है।

काल और कर्म के योग से अथवा कर्म के रजोगुण में कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने से आकार बनता है। विश्व

के उस आकार को महाकाश और शरीर आकार को शरीर आकाश कहते हैं।

विश्व के अन्तर्गत महाकाश के सत्त्वगुण से धारण-शक्ति, जिससे पिण्ड अपने आप आकाश में धारित है, रजोगुण से आकर्षण-शक्तियों, जिनसे पिण्ड परस्पर आकर्षित है, और शब्द और तमोगुण से विस्तार उत्पन्न होता है।

इसी तरह शरीर आकाश के सतोगुण से प्राणियों में स्मरण शक्ति, कानों में शब्द बोध शक्ति और शारीरिक नाड़ियों की धारणा शक्ति उत्पन्न होती हैं। रजोगुण से शब्द पैदा होता है। और तमोगुण से शरीर का फैलाव, मोह, शोक, अहङ्कार, उन्माद और विस्मृति पैदा होते हैं। शरीर बढ़ने के साथ मोह, शोक, अहङ्कार, उन्माद और विस्मृति भी बढ़ते हैं।

स्मरण-शक्ति के विस्तार को हृदय कहते हैं। उसका स्थान स्मरण-शक्ति से कान तक होता है। इसलिये शब्द का बोध कान से होता है, और वह टिकता स्मरण शक्ति में है। स्मरण शक्ति को शब्द धारण शक्ति कह सकते हैं, क्योंकि वह महाकाशकी तरह शब्द को धारण करती है।

हृदय के स्मृति और विस्मृति दो भेद होते हैं। इसी तरह कानों के भी शब्द-बोध और शब्द-अबोध दो भेद होते हैं। जिन कानों में शब्द को धारण करने की शक्ति होती है, उनसे शब्द का बोध होता है, और, वही शब्द को हृदय की स्मरण-शक्ति तक पहुँचा सकते हैं। दूसरे प्रकार के जो कान होते हैं, उनकी

शब्द-धारणा-शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिये उनसे शब्द का बोध नहीं हो सकता, और न वे शब्द को स्मरण-शक्ति तक पहुँचा सकते हैं। उन्हें वही कान कहते हैं।

शरीर आकाश-तत्त्व के सत्त्वगुण से प्रथम शारीरिक नाड़ियों की धारणा-शक्ति बनती है। जो समस्त शरीर में जाल की तरह फैलकर शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्गों को हृदय की स्मरण-शक्ति की ओर आकर्षित किए हुए रहती है, अर्थात् खींचे हुए रहती है। हृदय नाड़ियों का केन्द्र स्थान है। वे हृदय से शरीर के प्रत्येक अवयवों में फैली हुई होती हैं। शरीर में बहुत-सी नाड़ियाँ इतनी सूक्ष्म हैं, जिनको देखना और जिनकी गति का ज्ञान करना बहुत कठिन है। नाड़ियों को शरीर की धारण-शक्तियाँ कह सकते हैं। क्योंकि वही तमाम शरीर के अवयवों को धारण करती हैं, जिस तरह महाकाश महातत्त्व और पिण्डों को धारण करता है, उन्हीं तरह नाड़ियाँ भी शारीरिक तत्त्वों और अङ्गों को धारण करती हैं।

नाड़ियों के बनने ही फिर शरीर आकाश-तत्त्व के रजोगुण में शारीरिक शब्द उत्पन्न होता है। वह समस्त शरीर में फैलता है। प्राणियों के शरीर में उस के प्रधान सात भेद होते हैं। अर्थात् कण्ठ में वाणी-शब्द, पेट में ओंठों द्वारा होने का शब्द, गुदा में पाद-शब्द, कान में कर्ण-शब्द, नासिका में नासिका-शब्द, शरीर में शरीर हिलने का शब्द, और शरीर टकराने में अचानक शब्द।

इनके भी दो भेद होते हैं। सार्थक और निरर्थक। कण्ठ शब्द के सिवा अन्य छः प्रकार के जो शब्द शरीर के भिन्न-भिन्न अङ्गों से होते हैं, वे सब निरर्थक होते हैं। कण्ठ-शब्द भी सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के होते हैं।

कण्ठ-शब्द के शब्द-काल में वाणी की यथार्थ क्रिया से सार्थक, और यथार्थ क्रिया के बिना निरर्थक शब्द होता है।

सार्थक शब्द के भी मुख्य सात भेद होते हैं। कण्ठ-शब्द के शब्द-काल में वाणी जब अपनी सीमा के सात स्थानों में क्रिया करती है, तब उनका ज्ञान होता है।

वाणी जिन सात स्थानों में सार्थक शब्द के लिये क्रिया करती है उनको कण्ठ, तालू, मूर्धा, दन्त, ओष्ठ, जिह्वामूल और नासिका कहते हैं। इनमें भी शब्द के लिये वाणी-क्रिया के मुख्य पाँच स्थान हैं — कण्ठ, तालू, मूर्धा, दन्त और ओष्ठ।

सार्थक शब्द के लिये इन स्थानों में से प्रत्येक में वाणी की क्रिया से सात सात प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे कण्ठ में पैदा होनेवाले वाणी की क्रिया में उत्पन्न होनेवाली ध्वनियों के सात भेद—क, ख, ग, घ, ङ, ह और : (विसर्ग) हैं।

तालू में उत्पन्न होनेवाली ध्वनियों के सात भेद—च, छ, ज, झ, ञ, य और श हैं।

मूर्धा में उत्पन्न होनेवाली ध्वनियों के सात भेद—ट, ठ, ड, ढ, ण, र और ष हैं।

दन्त ने उत्पन्न होनेवाली ध्वनियों के सात भेद—त, थ, द, ध, न, ल और स हैं।

ओष्ठ मे उत्पन्न होनेवाली ध्वनियों के सात भेद—प, फ, ब, भ, म, व और उपध्मानीय हैं। प, फ के नीचे जो चिह्न होते हैं, उनको उपध्मानीय कहते हैं।

ध्वनियों के इन भेदों को व्यञ्जन कहते हैं। इनमे भी प्रत्येक बारह प्रकार से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे क, का, कि, की, कु, कृ, के, कै, को, कौ, कं, क. अथवा अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ कहते हैं। इनको स्वर कहते हैं।

इनके अतिरिक्त ऋ, ॠ, लृ और लृ चार स्वर ऐसे हैं, जिनका केवल अपना उच्चारण हो सकता है, लेकिन अन्य बारह स्वरों की तरह प्रत्येक व्यञ्जन के साथ उनका उच्चारण नहीं हो सकता।

वाणी के दो स्थान, जो जिह्वामूल और नासिका हैं। उनसे जिह्वामूल से नुका मस्वन्धी ध्वनियों और नासिका से पञ्चम-वर्ग मस्वन्धी ध्वनियों का बोध होता है। जैसे अँ, इ, अ, ए, न, म। इन ध्वनियों का उच्चारण नासिका-स्थान से होता है।

सब व्यञ्जनों और स्वरों के योग से सार्थक शब्द की गीमा बनती है। प्राणी-मात्र के कण्ठ से शब्द पैदा होने हैं, और, सब शब्दों का स्वरूप एक ही तरह का होता है। किंतु शब्दों

की सार्थकता में प्राणी-मात्र की वाणियों की क्रिया से भेद होता है। इसी तरह समस्त मनुष्यों के कण्ठ में शब्द एक ही तरह का है, किंतु वाणी की क्रिया से उनमें भाषान्तर होता है। मनुष्य-मात्र एक जाति होने पर भी, उनकी सार्थक वाणी में विभिन्नता आने से, अनेक भाषाएँ पैदा होती हैं। जैसे रानी, कीन और वेगम तीनों में शब्द एक ही तरह का होता है, किन्तु शब्द के साथ भिन्न-भिन्न स्थानों में वाणी क्रिया करती है, इसलिये तीनों में भाषान्तर होता है।

रानी शब्द में वाणी मूर्धा और दन्त से क्रिया करती है। कीन शब्द में कण्ठ, ओष्ठ, दन्त और वेगम शब्द में ओष्ठ, कण्ठ, ओष्ठ से।

कण्ठ से शब्द एक ही होने पर भी वाणी क्रिया में विभिन्नता आने से मनुष्य-समुदाय की भाषा में अनेक भाषान्तर हो गये।

विभिन्न भाषाओं के भिन्न-भिन्न भाषा-कोष बनाए गये, और, उनको सुगमता से निर्माण करने के लिये अनेक विद्याएँ निकाली गईं।

वाणी निराकार है। निराकार का अर्थ जिसमें लम्बाई, चौड़ाई और रूप नहीं होता। वाणी आकाश-तत्त्व से उत्पन्न होती है, इसलिये वाणी और आकाश तत्त्व में रूप नहीं होता। वाणी निराकार से साकार बनाई गई। वाणी का साकार रूप लिपि है। साकार का अर्थ जिसमें लम्बाई, चौड़ाई और रूप उत्पन्न होता है, इसलिये लिपि में वाणी का रूप उत्पन्न हो जाता है।

रजोगुणी मनुष्यों को सर्वप्रथम उत्पन्न करनेवाले महा-रजोगुण को ब्रह्मा कहते हैं। उस महामनुष्य ब्रह्मा ने सर्व-प्रथम जिस लिपि में वाणी को सार्थक बनाया, मनुष्यों के परम कल्याण करनेवाली, वह वेद की लिपि है। अर्थात् वह विद्या है, जिसमें वेद लिखे गए हैं। वेद उस रहस्य-कोष को कहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्यों को सब कुछ विदित हुआ। अर्थात् ज्ञान हुआ।

वेद और उसको रचनेवाली विद्या मनुष्यों की सर्व-प्रथम सभ्यता है। संसार में वे दोनों मनुष्य-मात्र के हैं। वर्तमान किमी जाति विशेष व व्यक्ति विशेष के नहीं। क्योंकि मनुष्यों को सर्व कार्यों का ज्ञान वेद से ही विदित हुआ। वेद मनुष्यों को सर्वप्रथम उत्पन्न करनेवाले महापुरुष की वाणी है। मनुष्यों में, जो अनेक मतमतान्तर व जातियाँ हैं, सब उसी पितामह की सन्तान हैं, और सब जातियाँ अथवा मनुष्य-मात्र परस्पर भाई हैं।

जिस तरह एक ही पुरुष की सन्तान के कबीलो में एक या दो ही पुस्तों में उनके रहन-सहन, आचार-विचार में अन्तर आ जाता है। उसी तरह अनन्त काल से संसार में फैली हुई, समस्त मनुष्य जाति, एक ही महापुरुष ब्रह्मा की सन्तान होने पर भी उनके आचार-विचारों में भिन्नता आने से अनेक मत-मतान्तर और जातियाँ पैदा हो गईं।

शब्द आकाश के रजोगुण से प्राणियों के कण्ठ में पैदा होता

है। वाणी से सार्थक बनता है, और, वह उत्पन्न होते ही महाकाश में फैलता है, महाकाश अपने सत्त्वगुण से उसके फैलाव को धारण करता है। शब्द आकाश में जितना अधिक फैलता है, उतने ही शीघ्र वह उसके तमोगुण से विच्छिन्न हो जाता है।

शब्द जब तक महाकाश के सत्त्वगुण में रहता है, तब तक सत्त्वगुणी कानों को उसका बोध होता है, और जहाँ शब्द महाकाश में फैलने के कारण तमोगुण से विच्छिन्न हो जात है, वहाँ कानों को शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता।

समस्त उत्पन्न होनेवाले शब्द महाकाश की धारण-शक्ति में या प्राणियों के हृदय में आवेय होकर रहते हैं।

शरीर आकाश तत्त्व के तमोगुण से प्राणियों के शरीर का विस्तार होता है। शरीर-विस्तार के साथ स्मरण-शक्ति भी विस्तृत होती है। जिससे उसमें तमोगुण बढ़ता रहता है। उस तमोगुण के दो भेद होते हैं।—प्रथम मोह, और दूसरी विस्मृति। वे स्मरण-शक्ति के नामस स्थान में आवेय होकर रहते हैं। स्मरण-शक्ति के फैलाव से कुछ मोह पैदा होता है और अधिक फैलाव से विस्मृति होती है। मोह और विस्मृत से शोक उत्पन्न होता है। विस्मृति और शोक से उन्माद पैदा होता है। इसके दो भेद होते हैं—उन्माद और अहङ्कार।

कानों का तामसी अथवा बहिरापन भी शरीर आकाशतत्त्व के तमोगुण से होता है। तमोगुण के कारण उनकी शब्द-धारणा-

शक्ति नष्ट हो जाती है, इसलिये उनसे शब्द का बोध नहीं हो सकता । तमोगुण के कारण उनमें पहुँचा हुआ शब्द हृदय की स्मरण-शक्ति तक नहीं पहुँच सकता । वह बीच ही में रुककर उन कानोंसे बाहर महाकाश की धारण-शक्ति में समा जाता है ।

शरीर आकाश तत्त्व के सत्त्वगुण से प्राणियों में स्मरण-शक्ति, कानों में शब्द धारणा-शक्ति और शारीरिक नाड़ियों की धारणा-शक्ति, रजोगुण से शब्द, वाणी और तमोगुण से शारीरिक विस्तार मोह, विस्मृति, शोक, उन्माद, अहङ्कार और कानों का बहरापन होता है ।

शरीर आकाश अथवा शरीर आकार उत्पन्न होते ही उसके रजोगुण में कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने से शारीरिक वायुतत्त्व उत्पन्न होता है । महावायु की तरह उसके भी सत् रज, तम तीन भेद होते हैं ।

शारीरिक वायुतत्त्व के सत्त्वगुण से शरीर की वनाचट में प्रथम त्वचा के अवयव उत्पन्न होते हैं । फिर दिल बनता है और दिल से फिर प्राणवायु की क्रिया पैदा होती है ।

रजोगुणी भेद से शारीरिक बल और हस्त-पाद-क्रिया पैदा होती है । तमोगुण से त्वचा का ढलना, हस्त-पाद क्रियाओं का ढीला पड़ना और चिन्ता, भय पैदा होते हैं ।

दिल के उत्पन्न होते ही उसके तीन भेद होते हैं — ज्ञान-शक्ति, विचारशक्ति और क्रियाशक्ति ।

ज्ञानशक्ति दिल से त्वचा तक, विचारशक्ति दिल से मस्तिष्क

तक और क्रिया-शक्ति दिल से प्राण की सीमा तक सम्बन्ध रखती है ।

शरीर की बनावट में प्रथम वायुतत्त्व से त्वचा के अनन्त अवयव उत्पन्न होते हैं । प्रत्येक अवयवों को एक-एक सूक्ष्म नाड़ियाँ धारण करती हैं । प्रत्येक नाड़ियाँ त्वचा के अवयवों से दिल में, वहाँ से मस्तिष्क के विचार स्थान में, और फिर वहाँ से हृदय की स्मरण-शक्ति में पहुँची हुई रहती हैं । स्मरण-शक्ति के समीप ही विचार-शक्ति होती है । जिस तरह शारीरिक आकाश तत्त्व से शरीर वायुतत्त्व उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह स्मरण शक्ति से विचार-शक्ति पैदा होती है ।

दिल की ज्ञान-शक्ति दिल से त्वचा के प्रत्येक अवयवों में फैली हुई रहती है । प्रत्येक अवयवों को एक-एक सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं । जिनके द्वारा त्वचा के छूने, काटने और शीतोष्ण का ज्ञान दिल में पहुँचता है । शीतोष्ण और छूने, काटने का ज्ञान त्वचा के अवयवों से होता है । उन के परिणाम को दिल में नाड़ियाँ पहुँचाती हैं ।

त्वचा के जो अवयव होते हैं । वे सब महावायुमंडल से वायु को शोषण करते हैं और उस वायु को अपनी नाड़ियों द्वारा समस्त शरीर में बहाते हैं । उसी से शरीर में रुधिर की गति चलती है । जिस तरह आकाश में वायु बहता रहता है उसी तरह वह शरीर में भी बहता रहता है ।

नाड़ियाँ त्वचा के स्पर्श-ज्ञान को शरीर में बहनेवाले वायु

द्वारा ही दिल में, दिल से मस्तिष्क के विचार स्थान में और वहां से स्मरण-शक्ति में पहुँचता है। नाडियों की गति भी शरीर में बहनेवाले वायु से ही बनती है।

स्पर्शज्ञान करनेवाले त्वचा के अवयव प्राणियों के शरीर में सर्वत्र फैले हुये रहते हैं। उन्हीं के द्वारा दिल को शीतोष्ण, सूखे, काटने उत्प्रादि विभिन्न तरह के स्पर्शों का ज्ञान होता है। त्वचा के अवयवों को केवल स्पर्शज्ञान होता है। स्पर्श के परिणाम का ज्ञान दिल के द्वारा विचार और स्मरण शक्तियों को होता है। दिल की विचार-शक्ति शारीरिक तत्त्वों और महातत्त्वों के स्पर्श-ज्ञान का विचार करती और परिणाम को स्मरणशक्ति में पहुँचाना है।

शरीर के अवयवों द्वारा ग्रहण किये हुये वायु की गति से गर्भ में प्राणियों के दिल की क्रिया-शक्ति उत्पन्न होती है। वह महावायुमण्डल में वायु को खींच कर शरीर में प्राण का सञ्चालन करती है। शरीर में सञ्चालन करने वाले समस्त वायु के मुख्य पांच भेद होते हैं — प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान।

प्राणादि पाँचों वायु वास्तविक दिल की एक ही क्रियाशक्ति से उत्पन्न होते हैं और शरीर में भिन्न २ क्रियाएँ करते हैं। दिल की उन सब क्रियाओं का एक ही नाम प्राण है। अन्य वायु उन्हीं के भेद हैं। सब वायु प्राणवायु से पैदा होते हैं और मरणावस्था में सब प्राणवायु में मिल कर विद्धिन्न हो जाते हैं।

पाँचों वायु प्राणियों के शरीर से इस प्रकार क्रिया करते हैं—पहिला—प्राणवायु दिल में नासिका के अग्र भाग तक महावायुमण्डल से सम्बन्ध रखता है। अन्य वायु जो शरीर के प्रत्येक अवयवों में क्रिया करने में दूषित होते हैं। वह उन को प्राणियों के शरीर से बाहर महावायुमण्डल में फेंकता है और महावायुमण्डल से वायु लेकर फेफड़े में पहुँचाता है उस का विस्तार फेफड़े से नासिका के अग्रभाग तक होता है। फेफड़े के अन्तर्गत दिल और नासिका के अग्र भाग से बाहर महावायुमण्डल होता है। अर्थात् प्राणवायु दिल से महावायुमण्डल तक सम्बन्ध रखता है।

दूसरा—दिल से गुदा तक रहने वाले वायु को अपान वायु कहते हैं। प्राणियों के शरीर में मल-मूत्र उतरने की क्रियाएँ उसी से होती हैं।

तीसरा—दिल से सारे शरीर में विचरनेवाला व्यान वायु है। शरीर में रस, रुधिर की गति इसी से बनती है। शरीर के अवयवों के काटे जाने पर रुधिर का बहाव भी इसी से होता है।

चौथा—कण्ठ में रहनेवाला उदान वायु है। इससे अन्न, जल निगला जाता है। वह कंठ से शब्द को भी फैलाता है, उदान वायु के तीन भेद होते हैं, जिनसे उभालना, जमुहाना और छींकना होता है। इन तीनों में शब्द होता है और शब्द की उत्पत्ति कंठ से होती है। इसलिये वे तीनों उदान वायु से उत्पन्न होते हैं।

पाचवा—ममान वायु है। जो प्राणियों के पेट में अन्न, जल को रस, रुधिर और मलमूत्र में विभाजित करता है।

शरीर में वायुतत्त्व के रजोगुण से प्रथम शारीरिक बल पैदा होता है। त्वचा में जो वायुतत्त्व के अवयव होते हैं, उन्हीं की पुष्टि से शरीर में बल का सञ्चार होता है। बल से फिर हस्त, पाद क्रियाएँ बनती हैं। हस्त, पाद क्रियाएँ शारीरिक बल पर ही निर्भर होती हैं। इसलिये हस्त-क्रिया और पादक्रिया का केन्द्र शारीरिक बल है। शरीर में बल जितना न्यूनाधिक होगा, उतनी ही हस्तपाद में क्रियाएँ भी न्यूनाधिक होंगी। बल त्वचा के प्रत्येक अवयव में फैला हुआ रहता है और उसमें हस्तपाद के क्रियाभेद उत्पन्न होते हैं।

हस्तक्रिया से लेना-देना, पाव-क्रिया में चलना-फिरना इत्यादि नमस्त शारीरिक क्रियाएँ शरीरवायुतत्त्व के रजोगुण और महावायुमण्डल के योग से होती हैं।

शरीरवायुतत्त्व के रजोगुण में प्राणी बाल अवस्था से तरुणावस्था तक जैसे जैसे पल, चम्पा, घड़ी, दिन, माह और वर्ष अधिक बढ़त है। उतना ही उनके शरीर का विस्तार बढ़ता है, उतना ही त्वचा के अवयवों की पुष्टि होती है, उतना ही शारीरिक बल बढ़ता है और उतना ही शरीर के अंग-प्रतिअंगों में होनेवाली क्रियाओं की पुष्टि होती है।

किन्तु अवस्था के बढ़ने पर पुष्टि निर्भर शारीरिक रजोगुणी क्रियाओं की होती है। मन्त्रगुणी-ज्ञानेन्द्रियों की नहीं। वायु-

तत्त्व के मध्य रजोगुण में शरीर की मध्य तरुणावस्था होती है। उसमें शरीर का सबसे अधिक लम्बा चौड़ा विस्तार बनता है और शरीर के अंग प्रति अंग अधिक पुष्ट होते हैं।

तरुणावस्था के पश्चात् शरीर वायुतत्त्व के रजोगुण में क्रमशः तमोगुण अधिक बढ़ता जाता है। उस तमोगुण से-बुद्धावस्था में त्वचा ढल जाती है, बल घटने लगता है, हस्त-पाद क्रियायें ढीली पड़ जाती हैं।

दिल में चिन्ता और भय भी वायुतत्त्व के तमोगुण से पैदा होते हैं। चिन्ता और भय से प्राणी सूखते और भागते हैं। सुखाना वायुतत्त्व के तमोगुण से होता है। त्वचा का लूलापन भी वायुतत्त्व के तमोगुण से होता है।

प्राणियों के शरीर में वायुतत्त्व के सत्त्वगुण से उत्पन्न होने-वाली स्पर्श-ज्ञान के साधन त्वचा को ज्ञानेन्द्रिय और रजोगुण से उत्पन्न होनेवाली क्रिया के साधन हस्तपाद को कर्मेन्द्रियाँ कहते हैं।

प्राणियों से जितनी भी शारीरिक क्रियायें होती हैं, वे सब शरीर वायुतत्त्व और महावायुतत्त्व के योग से होती हैं। जैसे—कान में शब्दबोध की शक्ति है, किन्तु उसमें शब्द को शब्द के स्थान से महावायु पहुँचाता है और कान से हृदय के स्मरणस्थान तक उसको शरीर वायुतत्त्व पहुँचाता है।

त्वचा में स्पर्शज्ञान है। किन्तु शीत, उष्ण के स्थान से उनको महावायुमण्डल ग्रहण करके त्वचा में पहुँचाता है।

त्वचा शरीर के अवयवों द्वारा उनके परिणाम को दिल में पहुँचाना है।

आन्त्रों में प्रकाश है। लेकिन उसका फैलाव महावायुमण्डल में होता है। जिससे दृष्टि को दृश्यमान सीमा में रूप का बोध होता है।

जिह्वा में रस बोध शक्ति है। लेकिन रस शोषणशक्ति उसको शरीरवायुतत्त्व और महावायुतत्त्व के योग से प्राप्त होती है। रस को जिह्वा से मेढ्रा में भी शरीर वायुतत्त्व पहुँचाता है।

मलमूत्र को त्यागने की क्रिया भी शरीरवायुतत्त्व से होती है।

नासिका में घ्राणशक्ति है, किन्तु सुगन्ध और दुर्गन्ध के भेदों को उनके स्थानों से महावायुमण्डल उड़ाकर नासिका में पहुँचाता है। नासिका में शरीरवायुतत्त्व उनको दिल में और दिल में मस्तिष्क में पहुँचाता है।

हाथों का लेना देना आदि समस्त हस्तक्रियाये शरीरवायुतत्त्व और महावायुतत्त्व के योग से होती हैं। पैरों का चलना फिरना आदि नमस्त क्रियायें शरीरवायुतत्त्व और महावायुतत्त्व के योग से होती हैं।

वाणी कंठ से उत्पन्न होती है। महावायुमण्डल उसको महाकाग में फैलाना है। वहाँ से शरीरवायुतत्त्व उसको शरीर आकाश के कानों में पहुँचाता है।

शरीर का बढ़ना घटना, मस्तिष्क में विचारने की क्रिया और

प्राणवायु का बाहर भीतर विचरना, ये सब क्रियायें शरीर-वायुतत्त्व और महावायुतत्त्व के योग से होती हैं।

वायुतत्त्व के सत्त्वगुण से प्राणियों के शरीर में त्वचा, दिल, दिमाग। रजोगुण से प्राण बल हस्त-पादक्रियायें और तमोगुण से चिन्ता, भय, त्वचा का ढलना और लूलापन होता है।

शरीरवायुतत्त्व के उत्पन्न होते ही उसके रजोगुण में कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने से शरीरअग्नितत्त्व उत्पन्न होता है। उसके सत्त्वगुण से प्रथम प्राणियों के शरीर का रूप बनता है। शरीर में रूप के सत्त्व, रज, तम तीन भेद होते हैं।

पहिला—शारीरिक अग्नितत्त्व रूप के सत्त्वगुण से नेत्रों का प्रकाश उत्पन्न होता है।

दूसरा—शारीरिक अग्नितत्त्व के रजोगुण से शरीर में जठराग्नि पैदा होती है।

तीसरा—शारीरिक अग्नितत्त्व के तमोगुण से क्रोध उत्पन्न होता है।

प्राणियों के नेत्रों के प्रकाश तीन प्रकार के होते हैं। सृष्टि में कुछ प्राणी ऐसे हैं, जिन के नेत्रों के प्रकाश को, प्रकाश के विस्तार में रूप का बोध होता है। जैसे—मनुष्य, गाय, भैस हाथी, घोड़ा इत्यादि।

कुछ प्राणी ऐसे हैं, जिनके नेत्रों को अन्धकार के विस्तार में रूप का बोध होता है। जैसे—उलूक पक्षी आदि अनेक निशाचर।

कुछ प्राणी ऐसे हैं, जिनके नेत्रों को प्रकाश और अन्धकार दोनों के विस्तार में रूप का बोध होता है। जैसे—बिल्ली, व्याघ्र, शेर आदि।

विश्व के अन्तर्गत महाअग्नि से उत्पन्न होनेवाले समस्त रूपों में भी प्रधान तीन ही भेद होते हैं। रूप के सत्त्वगुण से प्रकाशमय दिव्य और शुक्ल रङ्ग-रूप उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से काले और नीले। रजोगुण से गोरे और लाल।

अन्य रङ्गरूप जितने भी विश्व के अन्तर्गत हैं इन्हीं के मेल से पैदा होते हैं।

रूपों का बोध करनेवाले नेत्रों का प्रकाश भी तीन प्रकार का होता है—सत्त्वगुणी प्रकाश, तमोगुणी प्रकाश और रजोगुणी प्रकाश।

सत्त्वगुणी प्रकाश से उत्पन्न होनेवाले नेत्रों का प्रकाश के विस्तार में रङ्ग-रूप का बोध होता है।

तमोगुणी प्रकाश से उत्पन्न होनेवाले नेत्रों को अन्धकार के विस्तार में रङ्ग रूप का बोध होता है।

रजोगुणी प्रकाश के उत्पन्न होनेवाले नेत्रों को प्रकाश और अन्धकार दोनों के विस्तार में रङ्ग-रूपों का बोध होता है।

मृष्टि में सफेद, पीले, काले, नीले, गोरे, रक्त, हरे इत्यादि तमाम रङ्ग-रूप व प्राणियों के रूप और नेत्रों के प्रकाश अग्नितत्त्व के समान गुण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए नेत्रों में रङ्ग-रूप का बोध होता है।

पृथ्वी के गर्भ की अग्नि महाअग्नि के रजोगुण से और प्राणियों में जठराग्नि शारीरिक अग्नितत्त्व के रजोगुण से उत्पन्न होती है। जठराग्नि शरीर के प्रत्येक अवयवों में फैली हुई रहती है। वह प्रथम शरीरवायुतत्त्व के केन्द्रस्थान दिल से उत्पन्न होती है। वहाँ से शरीर के प्रत्येक अवयव में फैलती है।

जठराग्नि उदर में खाद्य पदार्थों को भस्म करती है। साँस वायु व पीने खाने के पदार्थ खाद्य पदार्थ होते हैं। सब प्रकार के खाद्य पदार्थों में जो जहरीला अंश होता है जठराग्नि उसको भी भस्म करती है। उसके सूक्ष्म तमोगुण से प्राणियों में क्रोध उत्पन्न होता है।

यद्यपि जठराग्नि खाद्य पदार्थों के जहरीले अंश को भस्म करती है, तथापि भस्म हुआ जहरीला अंश तमोगुण में परिणत होकर प्राणियों में क्रोध बनता है।

जिन खाद्य पदार्थों में अधिक जहरीला अंश होता है, वे जठराग्नि को या तो बुझा देते हैं जिससे प्राणियों की मृत्यु होती है। या जठराग्नि को मन्द कर देते हैं, जिससे प्राणी बीमार होते हैं।

जठराग्नि की विकृति से शरीर में ताप पैदा होता है।

क्रोध दिल के अग्निस्थान में निवास करता है। बढ़ने पर वह आँख, मुँह, हाथ और पाँव तक फैलता है। आँख में फैलने से वह आँखें लाल पीली बनाता है।

मुँह में फैलने से भयंकर शब्द अथवा कटुवाणी उत्पन्न करता है और दाँतों को खटखटाता व पीसता है । हाथ, पाव में फैलने से मारपीट और धावना उछलना कराता है ।

अग्नितत्त्व के सत्त्वगुण से प्राणियों के शरीर का रूप, नेत्रों में प्रकाश, और वनस्पतियों व सकल पदार्थों के रङ्ग उत्पन्न होते हैं ।

अग्नितत्त्व के रजोगुण से प्राणियों के मुँह और जठराग्नि और आकाश, वायु, जल, पृथ्वी के गर्भ की अग्नि पैदा होती है ।

अग्नितत्त्व के तमोगुण से दाहक शक्ति, और प्राणियों के शरीर में क्रोध उत्पन्न होता है ।

प्राणियों के स्थूल शरीर में रूप के तीन भेद होते हैं । सत्त्वगुणी भेद से शुक्ल और प्रकाशवान् रूप होते हैं और रूपों का ज्ञान सत्त्वगुणी नेत्रों से प्रकाश के विस्तार में होता है । तमोगुणी भेद से काल और नीले रूप पैदा होते हैं और तमोगुणी नेत्रों से रूपों का ज्ञान अन्धकार के विस्तार में होता है । रजोगुणी भेद से गौर और लाल रूप पैदा होते हैं और रजोगुणी नेत्रों से रूपों का ज्ञान प्रकाश और अन्धकार दोनों के विस्तार में होता है ।

अग्नितत्त्व के रजोगुण में पोषित तमोगुण के कुछ अधिक बढ़ने पर ज्वारीय जलतत्त्व पैदा होता है । वह अग्नितत्त्व के तेज से द्रव्य बनकर प्रथम रस बनता है । उसको शरीर

मे विचरनेवाला वायु नाड़ियों द्वारा शरीर के प्रत्येक अवयव मे प्रवाहित करता है। उस रस के सत्त्व, रज, तम तीन भेद होते हैं।

उसके सत्त्वगुण से प्राणियों की रसना बनती है। विश्व के अन्तर्गत खट्टे, मीठे, खारे, कड़वे इत्यादि जितने रस होते हैं, सब महाजलतत्त्व के सत्त्वगुण अंशों से पैदा होते हैं। प्राणियों की रसनाओं और समस्त रसों की बनावट मे जलतत्त्व का समान गुण होता है। अथवा समस्त रसों की ज्ञानशक्ति से रसना की उत्पत्ति होती है। इसलिये विश्व के अन्तर्गत उत्पन्न होनेवाले समस्त रसों का ज्ञान प्राणियों को रसना के द्वारा होता है। जितने रस हैं सबका ज्ञान रसना से होता है। रसना को रसों का पृथक् पृथक् ज्ञान होता है।

खाने पीने और साँस लेने से जिस रस का आहार होता है वह प्रथम प्राणियों के अन्नकोष में पहुँचता है। वहाँ से दिल के जलकोष में पहुँचकर पृथक् पृथक् तीन भागों में विभाजित होता है। प्रथम भाग जिसमें रस का सत्त्वगुण होता है, वह दिल के जलकोष से फेफड़े मे पहुँचता है और वहाँ से रसना मे पहुँचकर उसमे ज्ञान-शक्ति की वृद्धि करता है। अथवा जल का सत्त्वगुण भाग प्रथम दिल के जलकोष मे पहुँचता है, वहाँ से फेफड़े में और फेफड़े से रसना में पहुँचता है।

प्राणियों के शरीर मे जलतत्त्व उनके पीने-खाने और साँस लेने के पदार्थों के जल विभाग से बढ़ता है।

शरीर में जलतत्त्व का जो रजोगुणी भाग होता है वह शारीरिक अग्नितत्त्व के रजोगुण से द्रव्य बनकर रक्त रूप धारण करता है। अर्थात् प्राणियों के शरीर में विचरनेवाले रस का लाल रङ्ग बनता है, जिसको रक्त व रुधिर कहते हैं। रजोगुणी शारीरिक रस के भी तीन पृथक् पृथक् भेद होते हैं - रुधिर, पसीना और मूत्र।

रस का रजोगुणी भाग दिल के जलकोष से प्रथम जठराग्नि के केन्द्र में पहुँचाता है। वहाँ वह जठराग्नि से रस बनकर द्रवित हो जाता है। वहाँ से फिर रजोगुणी वायु के केन्द्र में पहुँचता है। दिल के जिस स्थान में प्राण और समान वायु का मेल होता है वह रजोगुणी वायु का केन्द्रस्थान है। वहाँ से रस रजोगुणी वायु के कारण वहकर लिङ्गस्थान में पहुँचता है। वहाँ रस परिपक्व बनकर रुधिर बनता है। उसके परिपक्व विभाग से लिङ्ग की क्रियाशक्ति उत्पन्न होती है। इसलिये शारीरिक जलतत्त्व के रजोगुणी अंश से लिङ्ग उत्पन्न होता है। लिङ्ग के मूल में लिङ्गक्रिया के दो भेद हैं। प्रथम भेदवाली क्रिया रुधिर बनाती है और रुधिर को नाड़ियों के द्वारा शरीर के प्रत्येक अवयव में पहुँचाती है। लिङ्ग की क्रिया से रुधिर बनाने में जितना रस अनरस हो जाता है, अथवा उसमें रजोगुणी अंश का अभाव होने से केवल तमोगुणी जल रह जाता है उसको लिङ्ग की दूसरी तामसी क्रिया लिङ्ग के मूत्रकोष में जमा करती है। और वहाँ मूत्र को उसकी सीमा से

अधिक बढ़ने पर वही क्रिया उसको लिंग द्वारा बाहर फेंकती है।

जिन प्राणियों के शरीर में लिंग की रजोगुणक्रिया के स्थान में तमोगुण उत्पन्न हो जाता है, उनके लिंगस्थान में रस के पहुँचने से रुधिर की यथार्थ क्रिया नहीं बनती। तमोगुण के कारण वह रस अनरस होकर लिंग के समीप जमा हो जाता है। उसी से जलन्धर रोग होता है।

शरीर में दौरा करनेवाले रुधिर में किसी प्रकार कुछ तामसता आने से प्राणियों के शरीर में पसीना पैदा होता है। वह त्वचा के छिद्रों द्वारा शारीरिक वायुतत्त्व के कारण बाहर को बहता है।

मूत्र और पसीना के रुकने से या रुधिर के सूखने से प्राणियों में आलस्य उत्पन्न होता है। उसका फैलाव दिल से रुधिर की सीमा तक होता है। आलस्य आ जाने से रुधिर की गति भी शिथिल हो जाती है और प्राणी अपने उद्देश्य से शिथिल हो जाते हैं।

जल के सत्त्वगुण से प्राणियों के शरीर में रसना, तमोगुण से आलस्य और रजोगुण से लिंग उत्पन्न होता है। लिंग की रजोगुणक्रिया से शरीर में जलतत्त्व के तीन भेद होते हैं अर्थात् रुधिर, पसीना और मूत्र।

लिंग के रजोगुणी स्थान में तमोगुण उत्पन्न होने से प्राणियों के शरीर में जल सम्बन्धी रोग उत्पन्न होते हैं।

शुक्र और रज में भी शारीरिक जलतत्त्व का अधिक भाग होता है। किन्तु वे केवल शरीरजलतत्त्व से ही नहीं बनते। शुक्र जल के साथ शारीरिक तत्त्वों के सत्त्वगुण से और रज जल के साथ शारीरिक तत्त्वों के तमोगुण से युक्त होता है।

शारीरिक जलतत्व के उत्पन्न होते ही उसमें कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने से जल में कुछ गाढ़ापन आ जाता है और उसमें ठीक उसी तरह गन्धगुण आ जाता है, जैसे बासी जल अथवा कीचड़ में गन्ध पैदा होती है।

शारीरिक पृथ्वीतत्त्व के उत्पन्न होते ही उसमें महापृथ्वी के समस्त गन्धगुण आ जाते हैं। उसके सत्त्व, रज, तम त्रिगुण भेद होते हैं।

उसके सत्त्वगुण भेद से प्राणियों के शरीर में ब्राह्मणशक्ति उत्पन्न होती है। जो महापृथ्वीतत्त्व से उत्पन्न होनेवाले सुगन्ध और दुर्गन्ध आदि समस्त गन्धविभागों का बोध करती है। वह शारीरिक पृथ्वीतत्त्व की ज्ञानेन्द्रिय है। प्राणियों को उसी से महापृथ्वी से उत्पन्न होनेवाले समस्त गन्धों का पृथक्-पृथक् ज्ञान होता है।

शारीरिक पृथ्वीतत्त्व के रजोगुण से गुदा बनता है। मॉस बनने से पहिले शरीर में जो चीज़ बनती है उसको गुदा कहते हैं। गुदा के दो भाग होते हैं—उसके प्रथम भाग से आँतें, मेदा, फेफड़ा, कलेजा, और दिल का स्थूलपन बनता है। आँतों की जड़ में जो मलद्वार होता है उसमें रजोगुण की

क्रियाशक्ति रहती है। जिससे मल उतरता है, उसको भी गुदा कहते हैं और वह शारीरिक पृथ्वी तत्त्व की कर्मेन्द्रिय है।

माँसवाले गुदा से नाड़ियों का स्थूलपन, मांस, चर्म, अस्ति, नाखून, बाल और दाँत उत्पन्न होते हैं।

मज्जा, शुक्र और रज का स्थूलपन भी पृथ्वीतत्त्व से बनता है।

शारीरिक पृथ्वीतत्त्व के तमोगुण से प्राणियों में निद्रा उत्पन्न होती है। शारीरिक पृथ्वीतत्त्व उत्पन्न होते ही उसमें छाया अथवा परछाईं पैदा हो जाती है।

परछाईं, आकाश, वायु, अग्नि में नहीं आसकती। जल में भी परछाईं तभी आ सकती है, जब उसमें पृथ्वी का गुण आ जाता है तब कुहारा या बादल की हालत में पानी के छोटे-छोटे अणु जमकर छोटी-छोटी पृथ्वियाँ बन जाती हैं। इसलिये उनके झुण्डों से छाया बनती है। लेकिन जब तक कुहारा या बादल पानी के रूप में हवा में रहता है। अथवा जल पृथ्वीगुण धारण नहीं करता। तब तक उससे छाया उत्पन्न नहीं होती। इसलिये छाया पृथ्वीतत्त्व से पैदा होती है।

जिस तरह रात्रि में महापृथ्वी अपनी छाया से अपने को ढक लेती है। उसी तरह शारीरिक पृथ्वीतत्त्व की आभ्यन्तर छाया प्राणियों की चेतना शक्ति को ढक लेती है, उसी को निद्रा कहते हैं।

प्राणीमात्र प्रायः अधिकतर रात्रि को ही सोते हैं, क्योंकि

रात्रि को पृथ्वी छाया धारण करती है। इसलिये अधिकतर रात्रि में ही प्राणियों को निद्रा ढकती है।

प्राणियों में शारीरिक पृथ्वीतत्त्व के सत्त्वगुण से घ्राण, रजोगुण से गुदा और तमोगुण से निद्रा उत्पन्न होती है।

इसी तरह महाचैतन्य की चैतन्य सत्ता से और सबतत्त्वों के सत्त्व, रज, तम गुणों के प्रभाव से पृथ्वी पर प्रथम पुरुष मनुष्य स्थूल शरीर में उत्पन्न हुआ। उसमें शुक्र की उत्पत्ति हुई। शुक्र पुरुष प्राणियों के शरीर में महाचैतन्य की चेतनता और सब तत्त्वों के सत्त्वगुण के अंश से उत्पन्न होता है।

उसके पश्चात् पोषित प्रकृति और सबतत्त्वों की उत्पादन शक्ति से स्त्री मनुष्य स्थूल शरीर में उत्पन्न हुई, उसमें रज की उत्पत्ति होती है। रज स्त्रियों के खाद्य पदार्थों के तमोगुण से बनता है। इसके दो भेद होते हैं—शुक्र और कृष्ण।

जिन प्राणियों के स्थूल शरीर में शुक्र की उत्पत्ति होती है, वे स्थूल शरीर में पुरुष होते हैं। और जिन प्राणियों के स्थूल शरीर में रज की उत्पत्ति होती है, वे स्थूल शरीर में प्रकृति अथवा स्त्रियाँ होती हैं।

स्त्रियों के रज से उत्पन्न होनेवाले प्राणियों की, महा-प्रकृति की लक्ष्मी, सरस्वती, काली तीन अवस्थाओं की तरह, बाल, तरुण और वृद्ध तीन अवस्था होती हैं। बाल्यावस्था लक्ष्मी, तरुण सरस्वती और वृद्धावस्था काली है। पुरुष प्राणियों की भी बाल तरुण, और

वृद्ध ये तीन अवस्थायें रज के विकार से होती है। जिससे गर्भ में स्थूल शरीर बनता है।

जिस तरह महाप्रकृति लक्ष्मी (बाल) अवस्था से सरस्वती (तरुण) अवस्था तक अपने अन्तर्गत पोषित तमोगुण से महाचैतन्य आधार मे विश्व की उत्पत्ति के लिये चौदह प्रकार की विभिन्न चौदह लोककलायें उत्पन्न करती है। उसी तरह स्त्रियों की बाल अवस्था से तरुणावस्था तक उनकी योनियों मे रज के तमोगुण से विभिन्न चौदह प्रकार की तमोगुणी क्रियाओं का सञ्चार उत्पन्न होता है। उन्हीं क्रियाओं से गर्भ में स्थूल शरीर का आकार बनता है।

स्त्रियों की बाल अवस्था में रज उत्पत्ति के लिये समर्थ नहीं हो सकता। गर्भ में केवल उसकी चौदह प्रकार की क्रियाओं का आकार बनता रहता है, जिनको योनि चौदह लोक कहना चाहिये। इसलिये स्त्रियों की बाल अवस्था में बच्चों की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

स्त्रियाँ बाल अवस्था से जब तरुणावस्था में प्रविष्ट होती है, तब वे भी महाप्रकृति की तरह सरस्वतीरूपा होती हैं। महाप्रकृति जिस तरह सरस्वती अवस्था मे विश्व को उत्पन्न करनेवाले चौदह प्रकारवाली विहित क्रियाओं का विकास करती हैं, उसी तरह स्त्रियों की तरुणावस्था में उनके गर्भ मे भी बच्चों के शरीर को उत्पन्न करनेवाले रज के चौदह प्रकार के उत्पादक क्रियाभेद उत्पन्न होते हैं।

महाप्रकृति की जिम्मे तरह रचना और विनाश दो गतियाँ होती हैं, उसी तरह स्त्रियों के रज की भी रचना और विनाश दो गतियाँ होती हैं।

जिस तरह महाप्रकृति रचना गति में चैतन्य सत्ता से विश्व की उत्पत्ति करती है और विनाश गति में विश्व का विनाश कर महाचैतन्य में लुप्त होती है, उसी तरह स्त्रियों की योनियाँ में रज की सृजनशक्ति, शुक्र की चैतन्य सत्ता से गर्भ के चौदह लोक—आकार में प्राणियों के स्थूल शरीर की रचना करती है और विनाश गति में रज की रचनाशक्ति गर्भ में लुप्त रहती है। उममे स्त्रियों की योनियों शुक्र को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती। वह रज की विनाश गति है।

जिस तरह महाचैतन्य के सत्त्वगुण प्रकाश—आधार में महाप्रकृति अपने उत्पादक—तमोगुण से रचना गति में चौदह लोकों की उत्पत्ति करती है और विनाशी गति में चौदह लोकों के आकार पर अन्धकार फैलाते हुये चैतन्य में लुप्त होती है। उसके स्वरूप का ठीक उदाहरण चन्द्रविम्ब पर घटता है। जैसे पूर्णमासी के पूर्ण प्रकाश और अमावास्या के पूर्ण अन्धकार के योग से शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अन्य चौदह चौदह तिथियाँ होती हैं। अथवा जैसे चन्द्रविम्ब तीस दिन के चक्र में घूमकर पूर्णमासी सहित पन्द्रह दिन का शुक्ल पक्ष और अमावास्या सहित पन्द्रह दिन का कृष्ण पक्ष करता है, उसी तरह महाप्रकृति के शुक्ल पक्ष में उसके चौदह लोकों

में विश्व की उत्पत्ति होती है और उसके कृष्ण पक्ष में चौदह लोकों में अन्धकार बढ़ जाने से विश्व का विनाश होता है।

वैसे ही सरस्वती स्त्रियों की योनियों में रज का भी तीस दिन का भ्रमण होता है। रज के भी शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष होते हैं। उसके शुक्ल पक्ष में रचना और कृष्ण पक्ष में विनाश शक्ति होती है। रज अपने शुक्ल पक्ष में अपनी सृजन-शक्ति से स्वजातीय शुक्र को ग्रहण कर उसकी सत्त्वगुण-सत्ता से चेतन और पोषित होकर गर्भ में बच्चों का स्थूल शरीर बनाता है। लेकिन रज अपने कृष्ण पक्ष में शुक्र को ग्रहण करने में असमर्थ होता है।

स्त्रियों की योनियों के शुक्ल पक्ष में उज्ज्वल और कृष्ण पक्ष में रक्त रज होता है।

जिस तरह अर्मावस्या के पूर्ण तमोगुण के उपरान्त चन्द्रमा का शुक्ल पक्ष होता है, वैसे ही स्त्रियों की योनियों में रज के पूर्ण तमोगुणी रक्त के उपरान्त उसका शुक्ल पक्ष होता है। उसी में उत्पादन शक्ति होती है। जिससे रज उन दिनों स्वजातीय शुक्र को ग्रहण कर गर्भ में बच्चों का स्थूल शरीर रचने में समर्थ होता है।

जिस तरह पूर्णमासी के पूर्ण प्रकाश के उपरान्त चन्द्रविम्ब का कृष्ण पक्ष होता है। वैसे ही स्त्रियों की योनियों में रज पूर्ण उज्ज्वल होने के उपरान्त कृष्ण गति की ओर बढ़ता है। रज की उस गति में न तो शुक्र को ग्रहण करने की और न

प्राणियों के शरीर रचने की शक्ति होती है। इसलिये रज की कृष्ण गति में गर्भ में बच्चों की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

जिस तरह स्त्रियों की तरुणावस्था में उनके गर्भ में बच्चों की उत्पत्ति के पश्चात् कुछ काल के लिये रज की उत्पादन क्रिया विनशित होकर योनि में लोप हो जाती है। उसी तरह महाप्रकृति अपनी सरस्वती अवस्था में चौदह लोकों की उत्पत्ति के पश्चात् अल्प लोक और अल्प जीवों का विनाश कर अल्प प्रलय करती है।

रज में जो सृजन और विनाश गति होती है, उन्हीं के योग से उत्पन्न होनेवाले प्राणियों का स्थूल शरीर जीवन और मरण के चक्र में घूमता है। गर्भ से बच्चों के पैदा होने के पश्चात् स्त्रियों की योनियों में रज की दोनों प्रकार की गतियाँ कुछ काल के लिये विनशित हो जाती हैं और उनके स्थान में अन्धकार-तमोगुण भर जाता है।

स्त्रियों की तरुणावस्था में रज महाप्रकृति की सरस्वती अवस्था की तरह गर्भ में कई बार बच्चों की उत्पत्ति करता है। और कई बार गर्भ में विनाश गुण धारण कर अल्प प्रलय करता है। अर्थात् उत्पादन क्रिया से गर्भ में बच्चों की उत्पत्ति करता है और उनकी उत्पत्ति के पश्चात् गर्भ में कुछ काल के लिये विनाशगुण धारण कर योनिलोकों की अल्प प्रलय करता है।

स्मरण रहे कि स्त्रियों का उत्पादक रज जब स्वजातीय

शुक्र को ग्रहण करता है, तब वह गर्भ में स्थूल शरीर की अवस्था को प्राप्त होता है। रज की जो शुक्ल और काली दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। उनमें से प्रथम शुक्ल गति शुक्र की चैतन्य सत्ता से गर्भ की स्थिति करती है और उसके पश्चात् काली गति भी शुक्र की सत्ता से उत्पादन शक्ति में मिल जाती है। उन दोनों गतियों के कार्य से गर्भ में बच्चों के स्थूल शरीर की रचना होती है।

गर्भ में प्राणियों का पूर्ण शरीर बनने पर फिर वे दोनों गतियाँ स्त्रियों के शरीर में पृथक् २ कार्यों में विभाजित हो जाती हैं। काली गति का रज अपने तमोगुण से गर्भ से बच्चों को बाहर फेंकती है और शुक्ल गति का रज शुक्ल वर्ण से दूध में परिणित होकर स्त्रियों के स्तनों में पहुँचता है।

जिस तरह बच्चों के पोषणार्थ स्त्रियों के सर्वांग रस से स्थनों में दूध एकत्रित होता है, वैसे ही विश्व के पोषणार्थ महाप्रकृति के सर्वांग से चन्द्रमा में सोमरस एकत्रित होता है। जो पृथ्वीतल में वायु जल और वनस्पतियों में उतरकर खाद्य पदार्थों द्वारा प्राणियों का पोषण करता है।

रज का भ्रमण निम्नलिखित तीन प्रकार से होता है:—

प्रथम रज की शुक्ल गति के तमोगुण से स्त्रियों के गर्भ में बच्चों के शरीर जाग्रत होते हैं और काली गति के तमोगुण से शरीर में मृत्यु का सञ्चार होता है।

दूसरा स्त्रियों का शारीरिक रस जो उनकी योनियों में रज

वन कर शुक्ल और काली दो प्रकार की गतियों में भ्रमण करता है। वृषों की उत्पत्ति के समय उसकी काली गति के रजोगुणी रस में जो सत्त्वगुण का योग होता है, वह शुक्ल गति के रजोगुणी रस में सम्मिलित होता है, और शुक्ल गति के रजोगुणी रस में जो तमोगुण का योग होता है। वह काली गति के रस में मिल जाता है। इसलिये काली गति का रस वृषों के उत्पन्न काल में रक्त बनता है और शुक्ल गति का रस शुक्ल वर्ण से दूध बनता है।

तीसरा-स्त्रियों की योनियों में जो रज शुक्ल और काली दो प्रकार की गतियों में बराबर भ्रमण करता है। वह उनके सारे शरीर में विचरने वाले रस की परिपक्व अवस्था में बनता है। स्त्रियों के शारीरिक रस का रजोगुणी परिपक्व स्थान योनि है।

स्त्रियों के शरीर में भ्रमण करनेवाला रस परिपक्व अवस्था में उनकी योनियों में पहुँचता है और वहाँ रज में परिणत होता है।

स्त्रियों की वृद्धावस्था काली अवस्था है। उस अवस्था में रज की शुक्ल और काली दोनों प्रकार की गतियाँ विनशित हो जाती हैं। जिससे उनकी वृद्धा उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो जाती है।

तरुणावस्था में भी कोई २ स्त्रियाँ कालीरूपा होती हैं। उनकी योनि में रज की विनाश क्रिया बनी रहती है। ऐसी स्त्रियों के भी तीन भेद होते हैं—उनमें से कुछ स्त्रियाँ नपुंसक होती हैं।

उनकी योनि में रज की शुक्ल और काली दोनों प्रकार की गतियाँ नहीं बनतीं। एक तीसरे ही प्रकार की विनाशी-गति उत्पन्न हो जाती है। उन स्त्रियों से सन्तान उत्पन्न नहीं हो सकती।

कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती हैं। जिनकी योनि में रज की केवल शुक्ल गति उत्पन्न होती है। जिसके कारण ऐसी स्त्रियों को रजस्वला नहीं होता और न उनके रज में बच्चा उत्पादन करने की शक्ति होती है।

तीसरे प्रकार की स्त्रियों की योनियों में केवल विनशित गति का रज होता है। ऐसी स्त्रियों को रजस्वला तो होता है, किन्तु उनके रज में केवल विनाशी शक्ति होती है। जिससे उनका रज शुक्र को ग्रहण करने में असमर्थ होता है। उनके गर्भ में भी बच्चों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसा रज अधिक तमोगुण के कारण कई एक स्त्रियों की योनियों में अधिक संचित होता है। जिसका समय भी नियत नहीं होता।

ये सब प्रकार की स्त्रियाँ काली रूपा होती हैं। उन सबके रज में विनाशी क्रिया होती है। और उनसे सन्तान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये काली स्त्रियों के भेद होते हैं। इसी तरह स्थूल-शरीर में स्त्रियों के अनेक भेद होते हैं।

सरस्वती स्त्रियों के रज की रचना शक्ति में भी यदि कोई लोक क्रिया का अभाव हो अर्थात् उनकी योनियों में रज की शुक्ल और काली दोनों गतियों में चौदह चौदह प्रकार की यथार्थ

रचना शक्तियों न बननी हों, तो उनके रज में शुक्र को ग्रहण करने की शक्ति तो अवश्य होती है, किन्तु गर्भ में प्राणियों का पूर्ण स्थूल शरीर नहीं बन सकता, जिमसे गर्भ में कई प्रकार के अधूरे शरीरों की उत्पत्ति होती है।

सरस्वती स्त्रियों की योनियों में प्रवेश करने वाला शुक्र यदि किसी प्रकार दो तीन या अधिक बिंदु भेदों से प्रविष्ट करे तो उन बिन्दुओं की पृथक् २ चैतन्य सत्ता और रज की पूर्ण रचना शक्तियों से गर्भ में दो तीन या अधिक बच्चों की शरीर रचना होती है।

इसी तरह एक ही प्रकृति के विकार भेदों से सृष्टि की उत्पत्ति में भिन्नता होती है। महाचैतन्य के सत्वगुण प्रभाव के कारण सब तत्त्वों के योग से उत्पन्न होनेवाले जिन प्राणियों के शरीर में शुक्र की उत्पत्ति होती है। वे स्थूल शरीर में पुरुष होते हैं। और महाप्रकृति के तमोगुण प्रभाव के कारण सब तत्त्वों के योग से उत्पन्न होनेवाले जिन प्राणियों के शरीर में रज की उत्पत्ति होती है, वे स्थूल शरीर में स्त्रियाँ होती हैं।

इसी तरह समस्त प्राणियों के शरीर में पुरुष और स्त्री भेद होते हैं और इसी तरह समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है।

अगले-अध्यायों में विश्व को उत्पन्न करनेवाले पृथक् २ तत्त्वों के गुण कार्यों का वर्णन किया जायगा।

अध्याय—३

परमतत्त्व महापुरुषचैतन्य

सूर्य, पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह, अनन्त पिण्ड व ब्रह्माण्ड, आकाश, वायु, अग्नि, जल, दिन, रात्रि, तिथि, पक्ष, माह, साल, शताब्दि, युग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मन, बुद्धि, अहङ्कार, सत्तोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, कर्ता, करण, क्रिया, मनुष्यादि समस्त प्राणी और अनन्त विराट् एवं सब चराचर से प्रथम क्या था ?

इन सबसे प्रथम सर्वव्यापक प्रकाशमय महाकार निर्गुण ब्रह्म था । वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, नित्य है, चैतन्य स्वरूप है । वह न तो नेत्रों की सामर्थ्य से देखने योग्य है, न वाणी की शक्ति से वर्णन करने योग्य और न उसके उदाहरण में कोई वस्तु दिखाने योग्य है ।

केवल इतना कहा जा सकता है कि वायु जो उस सूक्ष्म की अपेक्षा स्थूल से स्थूल है वह भी जब दृष्टि-गोचर नहीं हो सकता, न उसका रङ्ग रूप ही वर्णन किया जा सकता है, न कर्मेन्द्रियों से ग्रहण हो सकता है, केवल ज्ञानेन्द्रियों द्वारा उसका कुछ बोध होता है । तब वह सूक्ष्म तो स्वतः ही सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, वायु का भी प्राण वायु, वायु का सञ्चालक,

वायु का चेतन्य रूप, प्रगोचर और अकथनीय है। वह अति-सूक्ष्म होने पर भी सर्वज्ञ है, और असीम व्यापक होने से अनन्त है।

अतः कुछ महाधुरन्वर जानियों ने ज्ञानेन्द्रियों में प्रधान बुद्धि द्वारा उस अनन्त और अतिमूक्ष्म का किसी अंश में इस तरह अनुभव किया, जैसे कोई तरैया अगाध समुद्र के किसी अंश में तैरकर विचार द्वारा उसका अनुभव करता है।

वह सूक्ष्म कैसा है ? सत्य है, चैतन्य है, प्रकाशमय है, शुद्ध स्वरूप है। नित्य है, अखण्ड है, अनादि है, असङ्ग है, सर्वव्यापक और अनन्त है। समस्त विश्व ब्रह्माण्ड का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसा अविनाशी है। कालातीत है, प्रकृति का आधार है। इसलिये प्रकृति से भी श्रेष्ठ, परं और विश्व को पैदा करने वाले बीज की चेतन सत्ता की तरह है।

जैसे हरे, पीले, लाल, रङ्ग-विरङ्गे गोलाकार लाखों पत्ते। लम्बे आकार की हज़ारों टहनियाँ। नाना रङ्ग और आकार के लाखों पुष्प और फल। भिन्न भिन्न सुरत की अगणित जड़ें। सारा वटवृक्ष, जिसको हम देख रहे हैं, एक सूक्ष्म बीज के अन्तर्गत है। जिसके अन्तर्गत देखने से वृक्ष कुछ भी नहीं दिखाई देता है अर्थात् वह निराकार रूप में बीज की चैतन्य सत्ता से पोषित और सुरक्षित है। उसी से सारा वटवृक्ष असंख्य जड़ों, सहस्रों टहनियों, लाखों पत्तों, नाना पुष्पों और फलों

सहित हरा भरा बना है। वैसे ही उस सूक्ष्म बीज की चैतन्य सत्ता से पोषित और रक्षित निराकार प्रकृति से यह सारा व्यापक विराट् ब्रह्माण्ड, ऊर्ध्व वटवृक्ष की तरह पैदा होता है। जिसकी जड़ माया, जड़ की सिचाई सत्त्वगुण अंकुर उत्पत्ति, पत्ते कामनाये, पुष्प इच्छायें व भुः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य आदि लोक, तना आकाश, फल सूर्य चन्द्रादि, और टहनियाँ आकर्षण शक्तियाँ हैं। जो इस वृक्ष के जड़, तना, टहनियाँ, पत्ते, पुष्प, और फलों को अपनी २ नियत जगहों पर रखनेवाली है। उस सूक्ष्म चैतन्य से यह सारा विराट् विश्व उत्पन्न और पोषित हो रहा है।

वह वायु मे प्राण वायु, अग्नि-सूर्य मे तेज-प्रकाश, जल चन्द्रमा मे रस, पृथ्वी मे उर्वरा, पिण्डो मे आकर्षण, नक्षत्र विजली में चमक, लोकों मे रचनात्मक, जीवधारियों मे आत्मा, पुरुषों मे शुक्र और पुरुषार्थ, बलवानो में बल, जानियों में ज्ञान, तपस्वियों में तप, इन्द्रियों में मन, देवताओं में महादेव, स्वर्ग मे आनन्द, संसार मे जीवन, ओषधियों मे सोमरस, पुष्पों में सुगन्ध, फलों में मधुरता, वृक्ष मे बीज, बीज मे उत्पादक, उत्पत्ति मे कामदेव, प्रकृति में चैतन्यता और विश्वविराट् में परमात्मा है।

इस ध्येय पर उस सूक्ष्म और सर्वव्यापक ब्रह्म को ही महाचैतन्य मानते है, जो विश्व ब्रह्माण्ड को चैतन्य करने वाला आत्मा से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। अनन्त ब्रह्माण्डों

के समस्त सूर्यों सहित भूलोक सहित समस्त लोक, चन्द्रमा सहित अनन्त ग्रह, आकाश सहित पाँचों तत्त्व, उनके भेद सहित पञ्चीम उपतत्त्व, सतोगुण सहित तीनों गुण, मीठा रस सहित षड् रस, मनुष्यगण, देवगण, देवों से भी श्रेष्ठ महादेव गण, पृथ्वी आदि सकल पिएडों के निवासी, थलचर, जलचर, नभचर, स्थावर, जङ्गम आदि समस्त वर्णन करने योग्य और वर्णन से भी परे अवर्णनीय उम महाचैतन्य की सत्ता में चेतन और दृश्यवान हो रहे हैं।

सब मिलकर एक विराट् पुरुष बनता है। विराट् पुरुष के वे सब अलग अलग अङ्ग हैं। उन सबका आपस में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि परमाणु से लेकर ब्रह्माण्ड पर्यन्त एक दूसरे की सहायता के बिना सब अपने अपने कार्यों से न्युत हो जाते हैं। अथवा अपने श्रेय साधन से गिर जाते हैं। जिसको विनाश व मरण कहते हैं। इसलिये परमाणु से लेकर विराट् पुरुष तक जीवन मरण के चक्र में घूमते हैं। केवल एक सूक्ष्म चैतन्य ब्रह्म ही शेष चैतन्य रह जाता है। ब्रह्म-चैतन्य के सिवा विश्वमय सारे प्रकृति दृश्य का नाश होता है और वास्तव में नाश किसी का नहीं होता। चैतन्य की सत्ता से नश्वर-प्रकृति विकसित होकर बृहत् रूप से विश्वविराट् का निर्माण करती है और बृहत्-प्रकृति विश्वविराट् से सूक्ष्म शक्ति रहकर चैतन्य में लुप्त हो जाती है। जिस से फिर शक्ति सहित शक्तिमान चैतन्य ही शेष रह जाता है। तो नाश क्या हुआ ?

आकाशादि पञ्च महाभूत और उन से भी परे क्रमशः—
 महाकर्म, महाअवधि, काल, महारचयित्री, महारजोगुण,
 महासत्त्वगुण, महाजागृति इन सब से परे जो है, उसको
 चैतन्य कहते हैं। महाजागृति से लेकर आकाशादि पञ्चमहा-
 भूतों सहित समस्त जगत् को उत्पन्न करनेवाले उस चैतन्य
 को महाचैतन्य व ब्रह्म-चैतन्य कहते हैं। उससे परे कहने को
 न कोई शब्द है, और न कोई सीमा है। वह चैतन्य, सत्य,
 अनन्त और अखण्ड है। वह अपनी सत्ता से असत् प्रकृति
 द्वारा विश्व का निर्माण करता है। जिससे विश्व के दृश्य में
 असत् प्रकृति भी सत्य प्रतीत होती है। ऐसा वह परमतत्त्व
 शक्तिमान सत्य स्वरूप महाचैतन्य पूर्ण तत्त्व है।

अध्याय — ४

महाप्रकृत का समस्त स्वरूप

महाप्रकृति प्रथम महाचेतन्य मे शक्ति रूप से रहती है। वह चेतन्य की सत्ता से पोषित होकर अपने गुण मे अंकुरित अथवा जाग्रत् होती है। जाग्रति मे पोषित तमोगुण उत्पन्न होता है। उससे गति पैदा होती है। गति से क्रिया बनती है। क्रिया में परिवर्तन आता है। परिवर्तन से अवस्था बनती है। अवस्था से कर्म बनता है। कर्म से कार्य का आकार अथवा आकाश बनता है। आकार मे स्पर्शता आती है। स्पर्शता से ताप बनता है। ताप से भाप बनती है। भाप मे अणु बनता है। अणु के समूह से पिण्ड बनते हैं। इस तरह महाप्रकृति अपने सृजन स्वरूप मे विश्व को उत्पत्ति करती है।

अणु से सूक्ष्म भाप, भाप से सूक्ष्म ताप, ताप मे सूक्ष्म वायु, वायु से सूक्ष्म आकाश, आकाश से सूक्ष्म कर्म, कर्म से सूक्ष्म अवस्था, अवस्था से सूक्ष्म परिवर्तन, परिवर्तन से सूक्ष्म क्रिया, क्रिया से सूक्ष्म गति, गति से सूक्ष्म पोषित-तमोगुण, पोषित-तमोगुण से सूक्ष्म जाग्रति, जाग्रति से सूक्ष्म शक्ति और शक्ति से सूक्ष्म चेतन्य होता है। जो तत्व जितना सूक्ष्म होता है वह उतना ही महान्, विस्तरित और शक्तिमान होता है।

महाप्रकृति चौदह प्रकार की कलाओं से विश्व निर्माण में अपना समस्त स्वरूप उत्पन्न करती है ।

उन्हीं चौदह कलाओं को चौदह लोक कहते हैं । महाचैतन्य मे प्रकृति प्रथम कला से मूल में शक्ति स्वरूप रहती है । दूसरी कला से शक्ति अंकुरित होकर जागृति रूपा बनती है । उसमें ज्ञान आता है । ज्ञान मे शक्ति विद्यमान रहती है । तीसरी कला से जागृति मे पोषित-तमोगुण उत्पन्न होकर गुण रूपा बनती है । उसमे शक्ति, और जागृति विद्यमान रहते है । चौथी कला से पोषित-तमोगुण में गति उत्पन्न हो कर गति रूपा बनती है । गति मे शक्ति, जागृति, गुण विद्यमान रहते है । पाँचवीं कला से गति मे ऋत्रित्व-शक्ति पैदा होकर करत्रिरूपा बनती है । उस में शक्ति, जागृति गुण, गति विद्यमान रहते हैं । छठी कला से क्रिया मे परिवर्तन आकर काल रूपा बनती है । उस मे शक्ति, जागृति, गुण, गति, क्रिया, विद्यमान रहते है । सातवीं कला में परिवर्तन से अवस्था बनकर अवधी रूपा बनती है । उसमें शक्ति, जागृति, गुण, गति, क्रिया, परिवर्तन, विद्यमान रहते हैं । आठवीं कला से अवस्था में कर्म बनकर कर्म रूपा बनती है । उस में शक्ति, जागृति, गुण, गति, क्रिया, काल, अवस्था, शासन विद्यमान रहते हैं । नवीं कला से कर्म मे कार्य का आकार बनने पर आकाश रूपा बनती है । उसमें शक्ति, जागृति, गुण, गति, क्रिया, काल, अवस्था, कर्म शब्द विद्यमान रहते हैं । दसवीं कला से

आकाश में स्पर्शता आने से वायु रूपा बनती है। उसमें शक्ति, जागृति, गुण, गति, क्रिया, काल, अवस्था कर्म, आकाश स्पर्शता विद्यमान रहते हैं। ग्यारहवीं कला से स्पर्श में ताप उत्पन्न होकर अग्नि रूपा बनती है। उसमें शक्ति, जागृति, गुण, गति, क्रिया, काल, अवस्था कर्म, आकाश, स्पर्शता, रूप विद्यमान रहते हैं। बारहवीं कला से ताप में भाप उत्पन्न होकर जल रूपा बनती है। उसमें शक्ति, जागृति, गुण, गति, क्रिया, काल, अवस्था, कर्म, आकाश, स्पर्शता, ताप रस विद्यमान रहते हैं। तेरहवीं कला से भाप में अणु अथवा मृत्तिका बनकर पृथ्वी रूपा बनती है। उसमें शक्ति, जागृति, गुण, गति, क्रिया, काल, अवस्था, कर्म, आकाश, वायु, तेज, जल, गन्ध विद्यमान रहते हैं।

पृथ्वी तत्त्व उत्पन्न होने पर विश्वरूपा महाप्रकृति अपने सर्वाङ्ग स्वरूप में उत्पन्न हो जाती है और विश्व की अवस्था तक उसी स्वरूप में रहती है। किन्तु अपने स्वभाव से विनाश की ओर परिवर्तित होती रहती है।

विश्व की उत्पत्ति में प्रकृति की प्रथम कला का स्वरूप सब कलाओं से उज्ज्वल अथवा देदीप्यमान होता है। दूसरी कला उससे कुछ न्यून देदीप्यमान होती है। इसी तरह तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं बारहवीं, तेरहवीं कलाये क्रमशः कम-कम देदीप्यमान होती रहती हैं और चौदहवीं कला में उज्ज्वलता का विलकुल अभाव हो जाता है। इसलिये उसमें उग्र-तमोगुणरूपी नाश गुण आ जाता है।

प्रकृति का विनाश स्वरूप—चौदहवीं कला में प्रकृति पूर्ण अन्धकार रूपा होने से नाशनी स्वरूपा बन जाती है। उस रूप में महाप्रकृति अपने नाशित तमोगुण से प्रत्येक कलाओं के प्रकाश को ढकते हुए प्रथम पृथ्वीतत्त्व को विच्छिन्न कर अणु में बदल देती है। अणु को भाप में, इसी तरह भाप को विच्छिन्न कर ताप में, ताप को विच्छिन्न कर स्पर्श में, स्पर्श को विच्छिन्न कर आकार में, आकार को विच्छिन्न कर कर्म में, कर्म को विच्छिन्न कर अवस्था में, अवस्था को विच्छिन्न कर परिवर्तन में, परिवर्तन को विच्छिन्न कर क्रिया में, क्रिया को विच्छिन्न कर गति में, गति को विच्छिन्न कर गुण में, गुण को विच्छिन्न कर जागृति में और जागृति को विच्छिन्न कर शक्ति में बदलती है।

शक्ति चैतन्य में अध्येय होकर चैतन्य की सत्ता से रक्षित हो जाती है। वहाँ नाशित तमोगुण नहीं पहुँच सकता अथवा नहीं रहता। जैसे अग्नि सब पदार्थों को भस्म करने पर भी वायु को भस्म नहीं कर सकता। वैसे ही शक्ति को नाशित तमोगुण भी नाश नहीं कर सकता। शक्ति तमोगुण से भी सूक्ष्म होती है। तमोगुण प्रकृति के जागृत स्वरूप में आता है। इसलिये विनाश कार्य भी जाग्रत तक हो सकता है।

इसी तरह महाप्रकृति प्रकाश पक्ष में विश्व का निर्माण करती है। यानी जब तक वह चैतन्य की प्रकाश-सत्ता से पोषित होती रहती है, तब तक विश्व बनता है और अन्धकार पक्ष में विश्व का विनाश करती है। वह प्रकाशित गति में

चेतन्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर ज्ञानमय कार्य करती है अथवा विधिपूर्वक विश्व का निर्माण और सञ्चालन करती है और अन्धकार पक्ष में अपने महाअन्धकार से तामसी बन कर अज्ञानमय कार्य करती है अथवा विश्व का विध्वंस करती है । प्रकृति गति मय है इसलिए ज्ञान और अज्ञान की क्रिया करना उसका कार्य है । यह प्रकृति में स्वाभाविकता है । विश्व के निर्माण में प्रकृति की तीन अवस्थायें लक्ष्मी, सरस्वती और काली होती हैं ।

अध्याय—५

महासत्त्वगुण

अनन्त चैतन्य की जिस सत्ता से शक्ति रूप महाप्रकृति चेतन और पोषित होती है, उसको महासत्त्वगुण कहते हैं। सत्त्वगुण में चेतनता प्रकाश और ज्ञान होता है।

इसलिये सत्त्वगुण की सामर्थ्य से अज्ञान प्रकृति ज्ञानमय हो कर प्रकाशित होती है।

महासत्त्वगुण अपने चेतन, ज्ञान और प्रकाश से विश्व का सृजन करनेवाली तामसी प्रकृति को चेतन, ज्ञानी और प्रकाशित करता है। इसलिये विश्व की उत्पत्ति के आरम्भ में प्रकृति चेतन और ज्ञानी बनकर सत्त्वगुण के समान दिव्य रूपा होती है। जैसे अग्नि के अन्दर के लोहा आदि द्रव्य अग्नि के सदृश्य होते हैं। प्रकृति के उस दिव्य स्वरूप को लक्ष्मी कहते हैं। वह सत्त्वगुण की आश्रित होती है।

सत्त्वगुण से उस दिव्यरूपा प्रकृति को विश्व के निर्माण करने का ज्ञान प्राप्त होता है।

जैसे प्राणियों को माता के गर्भ में शुक्रि के सत्त्वगुण से चेतनता, ज्ञान और रक्षा प्राप्त होकर वे प्रथम् बाल अवस्था में प्रविष्ट होते हैं। और फिर उनकी तरुण और वृद्धावस्था होती है।

वैसे ही महाचेतन्य-परमात्मा के सत्वगुण में विश्व-रूपा महाप्रकृति चेतन, ज्ञानी और रक्षित होकर विश्व के निर्माण में प्रथम बालिका अथवा लक्ष्मीरूपा होती है और फिर तरुणी, वृद्धा अथवा मरुत्यनी और काली अवस्थाओं में प्रविष्ट होती है।

शुक्र में आत्मिक सत्ता और रज में प्राकृतिक शक्ति होती है। माता के गर्भ में शुक्र की वही आत्मिक सत्ता रज की शक्ति को सत्वगुणी बनाती है। जिससे गर्भ के पिण्ड में चेतनता और ज्ञान प्राप्त होकर वह उत्पन्न होने के लिये रक्षित हो जाता है।

उसी तरह विश्व की रचयित्री महाजागृति महाचेतन्य अथवा परमात्मा के सत्वगुण से चेतन होकर रक्षित और पोषित होती है।

महाजागृति और शरीर जागृति अपने-अपने तमोगुण से महाप्रलय और शरीर मरण में परमात्मा और आत्मा के चैतन्य में लुप्त होती है। विश्व विराट् की महाजागृति परमात्मा में लुप्त होने पर महाप्रलय और शरीर जागृति आत्म-चेतन्य में लुप्त होने पर शरीर का मरण होता है। फिर परमात्मा और आत्मा के सत्वगुण से महाजागृति और शरीर जागृति लुप्तावस्था से जागृत होकर विश्व का और शरीर का निर्माण करते हैं।

सत्वगुण की सामर्थ्य से ही प्रकृति को रजोगुण में समाधा-

महासत्त्वगुण

नता, क्रिया मे कला, काल में वर्तमान काल, अवधि में बाल अवस्था, कर्म में सुख, आकाश में धारणशक्ति, वायु में स्पर्शता, अग्नि (सूर्य, चन्द्रमा, तारों) मे प्रकाश, जल में रस और पृथ्वी में सुगन्ध होती है ।

सत्त्वगुण ही से आत्मा मे सद्बुद्धि, बुद्धि मे ज्ञान, मन में प्रसन्नता, इच्छा में मंगल, कानों में सुनने की, त्वचा मे स्पर्श-ज्ञान की, आँखों में देखने की, रसना मे रसज्ञान की और घ्राण में गन्धज्ञान की शक्ति होती है । सत्त्वगुण ही से चन्द्रमा, वनस्पति और दूध मे सोमरस अथवा शरीरपोषक रस और पुष्पों मे सुगन्ध और सौन्दर्य होता है । हम पहिले कह चुके हैं जिस तरह प्राणियों का शरीर शुक्र के सत्त्वगुण से गर्भ में चेतन और जागृत होकर उसमे ज्ञानेन्द्रियों का विकास होता है वैसे ही महाप्रकृति महासत्त्वगुण से चेतन और जागृत होकर उसमें आनन्द, प्रसन्नता और सौंदर्य का अभ्युदय होता है । सत्त्वगुण को विष्णु भी कहते है ।

अध्याय — ६

महारजोगुण

महाचैतन्य के सत्त्वगुण में महाप्रकृति के पोषित तमोगुण के चढ़ने पर विश्व उत्पादक सत्ता उत्पन्न होती है। उसको महारजोगुण कहते हैं।

चैतन्य—सत्य, प्रकाशमय, शुद्धस्वरूप, अखण्ड, अनादि, सर्वव्यापक, अनन्त, अविनाशी, कालातीत और प्रकृति का आधार है।

महाप्रकृति तमोगुणी होने से असत्य, अप्रकाशमय, अनित्य, जड़ और विनाशी है।

इन दोनों चैतन्य और प्रकृति के योग से अथवा सत्य-असत्य के संयोग से, प्रकाश-अप्रकाश के मेल से, नित्य-अनित्य के संयोग से अथवा चैतन्य और जड़ के योग से जो तीसरा मिश्रित स्वरूप उत्पन्न होता है, उसको महारजोगुण या रजोगुण कहते हैं। उसी से प्रकृति में क्रिया उत्पन्न होकर विश्व की रचना होती है। महारजोगुण विश्व को पैदा करने-वाला बीज है।

जैसे बीज की सत्ता से वृक्ष पैदा होता है। और वृक्ष पैदा होने पर फिर बीज की सत्ता उसके सर्वाङ्ग में विद्यमान

रहती है। या बीज में वृद्ध की सर्वाङ्ग सत्ता विद्यमान रहती है जिसको वह वृद्ध के रूप में विकसित करती है। ठीक वैसे ही महारजोगुण की सत्ता से विश्व उत्पन्न होता है और फिर विश्व उत्पन्न होने पर उसके सर्वाङ्ग में महारजोगुण की सत्ता विद्यमान रहती है। जिससे विश्व के अन्तर्गत काल, कर्म, आकाश, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह, अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्ड, पिण्डज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज, स्थावर, जंगम, मनुष्यगण, देवगण, दानवगण आदि समस्त चराचर की उत्पत्ति उसी बीजरूप महारजोगुण से होती है। जो सत्य-असत्य के योग से मिश्रित होता है।

इसलिये उससे उत्पन्न होनेवाला विश्व परमाणु से विश्व-विराट् पर्यन्त सत्य-असत्य के योग से उत्पन्न होने पर न सत्य है और न असत्य। क्योंकि सत्य अविनाशी चैतन्य है, और असत्य नश्वर प्रकृति है। शेष सारी सृष्टि जो सत्य-असत्य के योग से पैदा होती है, वह न सत्य है और न असत्य। रजोगुणयुक्त होने से रचनात्मक है। अथवा जो उत्पन्न होकर नाश और नाश होकर उत्पन्न होता है, ऐसा है।

रजोगुण जो विश्वविराट् और प्राणियों को उत्पन्न करने का हेतु है वह चैतन्य और प्रकृति के संयोग से बनता है। चैतन्य की सत्ता से विश्व और प्राणियों की उत्पत्ति होती है और प्रकृति के नाशित तमोगुण से विश्व और प्राणियों का

विनाश होता है। रजोगुण में विश्व का यह क्रम बराबर बना रहता है।

विश्व की बनावट में महाप्रकृति की चौदह प्रकार की कलाओं के साथ महारजोगुण चौदह प्रकार का होता है। प्रत्येक रजोगुण का स्वरूप, गुण और कार्य प्रकृति की प्रत्येक कला के स्वरूप, गुण और कार्यों की तरह होता है। वास्तविक रजोगुण ही में प्रकृति प्रत्येक कला से विभिन्न गतिमय और क्रियाशील होती है।

चौदह प्रकार के रजोगुण में से प्रत्येक के विश्व और प्राणियों की अवस्था के साथ तीन तीन भेद होते हैं। पहिला भेद:—जहाँ चैतन्य में प्रकृति का प्रथम पोषित तमोगुण होता है वह सत्त्वगुण के सदृश उज्ज्वल रजोगुण होता है। दूसरा भेद:—जहाँ चैतन्य में प्रकृति का तरुण पोषित तमोगुण हो जाता है वह गौर रजोगुण होता है। तीसरा भेद:—जहाँ चैतन्य में प्रकृति का अधिक तमोगुण बढ़ जाता है, वह लाल रजोगुण होता है।

प्रथम रजोगुण में प्रकाश से अन्धकार न्यून होता है। इसलिये उसका स्वरूप उज्ज्वल अथवा प्रकाशमय होता है। द्वितीय रजोगुण में प्रकाश-अन्धकार बराबर होते हैं इसलिये उसका स्वरूप गौर-प्रकाशमय होता है। और तीसरे प्रकार के रजोगुण में प्रकाश से अन्धकार अधिक होता है। इसलिये उसका स्वरूप लाल प्रकाशमय होता है।

जो जितने छोटे जीव-जन्तु व ब्रह्माण्ड होते हैं, उनकी गति अपने रजोगुण की सत्ता के मुताबिक उतने ही न्यून काल में शांत होकर अपने आधार आत्मा-चैतन्य में लुप्त हो जाती हैं। उसको मरण व विनाश कहते हैं और फिर आत्मा-चैतन्य की सत्ता से उतने ही न्यू काल में उनकी जागृतियाँ जागृत होकर रजोगुण अवस्था के पुनर्जन्म में जन्मते हैं।

विश्व के अन्तर्गत, सब जीव-जन्तु व ब्रह्माण्डों का जीवन, काल, और विनाशकाल एक-सा नहीं होता। अपने अपने रजोगुण के मुताबिक हरेक की अवधि अलग अलग होती है।

विश्व में सबसे बड़ा जीवनकाल और विनाशकाल उस महारजोगुण का है, जिसके जीवनकाल में सब अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति होती है और विनाशकाल में सब अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्डों का विनाश होता है।

इसी तरह रजोगुण की सत्ता से विश्व पैदा होकर विनाश की ओर बढ़ता है।

विश्व की उत्पत्ति के साथ रजोगुण के अनन्त भेद होते हैं और सब भेद एक महारजोगुण के अंग होने से सब मिलकर एक विराट् रजोगुण हैं। विराट् रूप महारजोगुण के अन्तर्गत चौदह लोकों में मुख्य चौदह प्रकार के रजोगुण होते हैं। विश्व के अन्तर्गत अनन्त रजोगुणी जीव पैदा होते हैं।

रजोगुण में उत्पादन सत्ता और क्रियाशक्ति होती है। यह अपनी क्रियाशक्ति से विश्वकौशल का निर्माण करता है। रजोगुण अवस्था में तरुणावस्था, कर्म में शासन, आकाश में शब्द, वायु में बल, अग्नि में तेज, जल में द्रवितता पृथ्वी में उर्वरा, प्राणियों में मन, वनस्पतियों में बीज, समस्त विश्व में समाधान और महाप्रकृति में निर्माण स्वरूप है। रजोगुण में चेतनता, ज्ञान और निर्माण क्रिया होती है।

रजोगुण का दूसरा नाम ब्रह्मा है। रजोगुण से ज्योतियों में सृजनशक्ति बनी रहती है। अथवा जिस प्रकाश में सृजन-शक्तियाँ होती हैं, उसी को ब्रह्मा अथवा रजोगुण कहते हैं। वही, ज्योति जीवनशक्ति होती है।

अध्याय—७

महाप्रकृति का क्रिया स्वरूप

महारजोगुण में कुछ अधिक तमोगुण बढ़ने पर प्रकृति में विश्व को बनानेवाली क्रियाशक्ति पैदा होती है। जिसके द्वारा महारजोगुण विश्व की रचना अथवा विश्व का निर्माण करता है। रजोगुण की सत्ता ही से प्रकृति में निर्माणशक्ति पैदा होती है। प्रकृति के उस स्वरूप को रचयित्री, रचनाकर्त्री या क्रिया कह सकते हैं। उसमें रजोगुण के स्वरूप से कुछ अधिक पोषित तमोगुण बढ़ जाता है। इसलिये प्रकृति के उस स्वरूप में कुछ अधिक तमोगुण के बढ़ने से शुक्ल गौर प्रकाश में कुछ लालिमा आ जाती है। जिससे विश्व उत्पन्न करनेवाला अद्भुत सौन्दर्यमय प्रकाश उत्पन्न हो जाता है।

प्रकृति के उसी अद्भुत अति सौन्दर्यमय प्रकाश से विश्व में दिव्य सृष्टियों की उत्पत्ति होती है। उस प्रकाश का उदाहरण न सूर्य के, न चन्द्रमा के, न तारों के, न विजली के और न अग्नि के प्रकाश से दिया जा सकता है। क्योंकि सूर्यादि अग्नियों का प्रकाश प्रकृति के उम स्वरूप के पश्चात् कितना ही अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होता है।

इसलिये विश्वरचयित्री के उस प्रकाशमय स्वरूप के साथ सूर्यादि अग्नेयों के प्रकाश का उदाहरण कैसे दिया जा सकता है। उसको प्रकृति की युवती अवस्था का सौन्दर्यमय स्वरूप समझना चाहिये।

जैसे युवती स्त्रियों का सौन्दर्य उनकी सब अवस्थाओं से अधिक उज्ज्वल होता है और उन्हे उस अवस्था के सौन्दर्य में गर्भाधान शक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही रचयित्री स्वरूप के अद्भुत प्रकाश में विश्वनिर्माणशक्ति उत्पन्न हो जाती है।

महाप्रकृति अपनी रचयित्री अवस्था में ठीक इस तरह विश्व के विभिन्न तत्त्वों, पौधों और जीवों की उत्पत्ति करती है। जैसे स्त्रियाँ अपनी सारी तरुणावस्था में अनेक बच्चों को पैदा करती हैं।

महाप्रकृति रचयित्री अवस्था के उपरान्त फिर विश्व की नवीनता को पैदा करने की शक्ति नहीं रखती। जैसे स्त्रियाँ तरुणावस्था के उपरान्त अघेड़ और वृद्धावस्था में बच्चे उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रख सकती हैं।

महाप्रकृति की रचयित्री अथवा तरुणावस्था ही में विश्व की एक से अनेक यानी सारी उत्पत्ति होती है। उसकी अघेड़ और वृद्धावस्था में विश्व की कोई नवीनता पैदा नहीं हो सकती; बल्कि उन अवस्थाओं में विश्व की बनावट में तमोगुण बढ़ता रहता है। जो विश्व की अन्तिम अवस्था के पश्चात् विश्व का विनाशक होता है।

महाप्रकृति का जो तमोगुण पहले चैतन्य की सत्ता से पोषित होते हुए विश्व के निर्माण का हेतु होता है, वही विश्व की अवस्था के अन्त में विश्व की चैतन्य सत्ता को आच्छादित करते हुए विश्व के विनाश का हेतु बन जाता है। इसलिये महाप्रकृति जो पहले चैतन्य की सत्ता से ज्ञानमय होकर विश्व-निर्माण की क्रिया करती है, वह पीछे नाशित तमोगुण से अज्ञान बनकर विश्व-विनाश की क्रिया बन जाती है।

महार्जोगुण में जो चैतन्य सत्ता होती है, उसी की पोषित शक्ति से पैदा होनेवाली क्रिया विश्व का सृजन करनेवाली बनती है। प्रकृति के उस स्वरूप में, चेतनता, ज्ञान, निर्माणकला और क्रियाशक्ति होती है। वह अपनी क्रिया से जैसे जैसे विश्व की उत्पत्ति करती है। वैसे ही वैसे अपने गुण में बढ़ती रहती है। और जब तक अपने नाशित तमोगुण में प्रविष्ट नहीं होती तब तक विश्व को बनाकर अपने कर्म द्वारा नियमित रूप से उसका सञ्चालन करती रहती है।

विश्वरचयित्री अपनी युवती अवस्था के प्रथम-प्रकाश से विश्व में दिव्य और आनन्दमय सृष्टियों की उत्पत्ति करती है। फिर वह जैसी-जैसी अपनी अवस्था में बढ़ती है, वैसे ही वैसे तमोगुण बढ़ने से तामसी और दुःखमय सृष्टियों की उत्पत्ति करती है। महाप्रकृति की तरुणावस्था के पश्चात् सृष्टियों के दिव्य और आनन्दमय कार्य न्यून हो जाते हैं और तम और दुःखमय कार्य अधिक बढ़ जाते हैं।

विश्व में जो कुछ निर्माणकार्य हो रहे हैं या किये जा रहे हैं, सब प्रकृति की निर्माणक्रियाओं से हो रहे हैं। प्रकृति की वे ही निर्माणक्रियाएँ हैं, जिनके द्वारा काल परिवर्तन, कर्म शासन, और आकाश पिण्डों को धारण कर रहा है।

उन्हीं से वायु स्पर्श, धावन, शोषण और अग्नि-प्रकाश, तेज, दाहक करता है। उन्हीं से जल में रस और पृथ्वी में स्थूलपन और गन्ध उत्पन्न होती है।

उन्हीं से आकाश में पिण्ड नियमित रूप से सञ्चालित हो रहे हैं; पृथ्वी में सेव वर्षते हैं, बीजों से वनस्पतियाँ उग रही हैं और पुष्पो से सुगन्ध बिखरती हैं इत्यादि विश्व का समस्त कौशल उन्हीं से हो रहा है।

विश्वनिर्माण के साथ विश्वरचयित्रो अनन्त क्रियारूप भेद उत्पन्न करती है, जिनसे विश्व की उत्पत्ति और विश्व का सञ्चालन हो रहा है।

जो जितने छोटे जीव-जन्तु व ब्रह्माण्ड होते हैं, उनकी गति अपने रजोगुण के मुताबिक उतने ही न्यून काल में शान्त होकर अपने आधार आत्मा-चैतन्य में लुप्त हो जाती हैं। उसको मरण व विनाश कहते हैं। और फिर आत्मा-चैतन्य को सत्ता से उतने ही न्यून काल में उनकी जागृतियाँ रजोगुण में क्रियाशील होने से पुनर्जन्म में पैदा होती हैं।

विश्व के अन्तर्गत सब ब्रह्माण्डों व जीवजन्तुओं की निर्माण और शान्त गतियाँ एक-सी नहीं होतीं। अपने-अपने रजोगुण

के मुताबिक हरेक की अवधि अलग-अलग होती है। वे सब विश्वरचयित्री के अन्तर्गत होती हैं। सबसे बड़ी निर्माणगति विश्वरचयित्री की होती है।

विश्वरचयित्री को विद्यारूप प्रकृति या सरस्वती भी कहते हैं। प्रकृति के उस स्वरूप में चेतनता और ज्ञान के साथ कला, क्रिया और विकासशक्ति होती है। उससे अति अद्भुत सौन्दर्यमय प्रकाश पैदा होता है, वह महाप्रकृति की युवती अवस्था का सौन्दर्यमय स्वरूप है।

अध्याय—८

महाकाल परिवर्तन

महाप्रकृति के क्रियास्वरूप में कुछ अधिक तमोगुण बढ़ने पर उसमें परिवर्तनशक्ति आ जाती है। जिससे प्रकृति अपनी क्रिया में परिवर्तित होते हुए विश्व का परिवर्तन करती रहती है। महाप्रकृति के उस परिवर्तन स्वरूप को महाकाल, काल या समय कहते हैं। अथवा विश्व की क्रिया करने में महाप्रकृति को जो जागृति से विनाश तक बराबर परिवर्तित करता रहता है, उसको महाकाल, काल या समय कहते हैं। उसी से विश्व उत्पत्ति से विनाश तक परिवर्तित होता रहता है।

यद्यपि काल का स्वरूप काला है, किन्तु विश्व की उत्पत्ति के प्रथम में महाचैतन्य के प्रकाश से वह देदीप्यमान उज्ज्वल होता है। जैसे दिन का समय सूर्य के प्रकाश से उज्ज्वल होता है या जैसे सत्त्वगुण से प्राणियों की बाल अवस्था अन्य अवस्थाओं से उज्ज्वल होती है। इस काल को हम पोषितकाल अथवा मंगलमय काल कह सकते हैं। क्योंकि इसके परिवर्तन में समस्त विश्व और प्राणियों का पोषण होता है।

महाप्रकृति के जागृत स्वरूप में जो प्रथम पोषित तमोगुण

उत्पन्न होता है, उसी के समस्त स्वरूप को महाकाल समझना चाहिये ।

विश्व की उत्पत्ति और विनाश के साथ उसके पोषित और नाशित दो भेद होते हैं । पोषितकाल के परिवर्तन से विश्व और प्राणी पोषित होकर बढ़ते हैं, इसका स्वरूप उज्ज्वल बताया गया है । और नाशितकाल के परिवर्तन में विश्व और प्राणियों का विनाश होकर नाशकारी तमोगुण का भी विनाश हो जाता है । रात्रि के समय की तरह इसका स्वरूप काला होता है ।

पोषितकाल विश्व को बढ़ाता हुआ उसको विनाश की ओर परिवर्तित करता रहता है । विश्व की उत्पत्ति में महा-प्रकृति प्रथम पोषितकाल ही से जागृत होती है और उसी के परिवर्तन से जागृत रूप प्रकृति सत्त्वगुणी बनकर ज्ञानमय होती है । उसी के परिवर्तन से प्रकृति कालान्तर में रजोगुणी बनकर विश्व का निर्माण करनेवाली क्रिया बन जाती है और उसमें समाधान, संकल्प, विकल्पशक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । उसी काल के परिवर्तन से कालान्तर में रजोगुणी प्रकृति, वर्तमान, भूत, भविष्य समय में परिवर्तित हो जाती है । कालान्तर के परिवर्तन से फिर समय रूप प्रकृति में इन्द्र अथवा शासनशक्ति पैदा हो जाती है । फिर उसी काल के परिवर्तन से कालान्तर में प्रकृति की इन्द्रशक्ति से धारण अथवा आकाशशक्ति उत्पन्न हो जाती है । फिर उसी काल

के परिवर्तन में कालान्तर में आकाशरूप प्रकृति से स्पर्श-शक्ति अथवा वायु उत्पन्न हो जाता है। कालान्तर के परिवर्तन में फिर वायुरूप प्रकृति में तेज अथवा अग्निरूप प्रकृति उत्पन्न हो जाती है। फिर उसी काल के परिवर्तन में कालान्तर में अग्निरूप प्रकृति से रस अथवा जलरूप प्रकृति उत्पन्न हो जाती है। फिर कालान्तर के परिवर्तन में जलरूप प्रकृति में मृत्तिका अथवा पृथ्वीरूप प्रकृति उत्पन्न हो जाती है।

इसी तरह पोषितकाल के परिवर्तन में कालान्तर में अपने आप विश्व के समस्त तत्त्व, पिण्ड, अण्ड और ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति हो जाती है और उनके साथ महाकाल के अनन्त भेद उत्पन्न हो जाते हैं। जिनसे महाकाल समस्त विश्व के तत्त्वों और अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्डों को उत्पत्ति की ओर से विनाश की ओर परिवर्तित करता रहता है।

समस्त विश्व के उत्पन्न होने के अन्तिम महाकाल नाशित रूप धारण करता है, उसका स्वरूप अन्धकारमय होता है। उसके परिवर्तन से समस्त विश्व के अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्ड, और तत्त्वों का नाश होने लगता है। और अन्तिम, विश्व के स्थान को घोर अन्धकार रूप से अन्धकारित कर देता है। उस घोर अन्धकार का भी नाशितकाल का परिवर्तन क्रमशः कालान्तर में नाश कर नाश करनेवाली क्रिया में परिवर्तित कर देता है। और फिर काल का परिवर्तन उस नाशित क्रिया को भी क्रमशः कालान्तर में शक्ति में परिवर्तित कर देता है। शक्ति

चैतन्य की सत्ता से कालान्तर मे फिर जागृति में परिवर्तित होकर विश्व की उत्पत्ति करती है ।

इसी तरह उत्पत्ति और विनाशक्रिया के समस्त परिवर्तन को महाकाल, काल कहते है । विश्व की उत्पत्ति और विनाश में महाकाल के परिवर्तन का त्रिकाल भेद होता है । इन भेदों का नाम अवस्थाओं में बाल, तरुण, वृद्ध और समयमें वर्तमान, भूत, भविष्य कहते है । ये तीनों समस्त विश्व की उत्पत्ति और विनाश में परस्पर सम्बन्धित रहते है । विश्वगति के साथ इनके घुमाव का घेरा गोल चक्र की तरह होता है । जैसे त्रिकोणवाली वस्तु के घुमाव का घेरा गोल चक्रदार होता है ।

विश्व उत्पत्ति के साथ जैसे उज्ज्वल काल के वर्तमान, भूत, भविष्य भेद होते हैं और प्राणियों की बाल, तरुण, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही विश्वविनाशक काल के भी वर्तमान, भूत, भविष्य त्रिकाल भेद होते है, और प्राणियों की मृत्यु होने पर, उनके भी बाल, तरुण, वृद्ध तीन भेद होते है ।

जीवित प्राणियों के बुढ़ापे मे जैसे मृत्यु समीप आ जाती है, वैसे ही काल के परिवर्तन से कालान्त में मृतक प्राणियों के बुढ़ापे के समीप उत्पत्ति आ जाती है ।

इसी तरह विश्वविनाश के बुढ़ापे काल में काल के परिन्तर्व से कालान्तर में विश्व उत्पत्तिकाल समीप आ जाता है । समस्त विश्व की उत्पत्ति और विनाश परिवर्तन-रूप महाकाल के

त्रिकाल भेदों को जागृतकाल, रचनाकाल, विनाशकाल कहना चाहिए ।

महाकाल का परिवर्तन बराबर बना रहता है । इसलिये काल-दर्शियों ने काल के इन तीन भेदों को वर्तमान, भूत, भविष्य के नाम से कहा है ।

काल के परिवर्तन ही से सूर्य और पृथ्वी दैनिक और वार्षिक गति में घूम रहे हैं । उसी से चन्द्रमा शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तिथियों में भ्रमण कर रहा है, इत्यादि समस्त 'विश्व' का परिवर्तन महाकाल से हो रहा है ।

पृथ्वी तल के मनुष्य सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा की गति से जो समय होना मानते हैं, वह काल के ही परिवर्तन से होता है । अगर सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा की गति का परिवर्तन महाकाल द्वारा न होता तो पृथ्वीतल में मनुष्यों को कदापि समय का ज्ञान नहीं हो सकता । काल ही के परिवर्तन से पृथ्वी में मनुष्यों को पल, चखा, घड़ी, पहर, दिन, रात्रि, तिथि, पक्ष, मास, वर्ष, शताब्दि, युग-युगान्तरों का बोध हो रहा है ।

विश्व की उत्पत्ति और विनाश में महाकाल के उज्ज्वल और कृष्ण दो भेद होते हैं, दोनों अपनी अपनी गति में वर्तमान, भूत, भविष्य, त्रिकालमय परिवर्तनशील होते हैं । और विश्व की उत्पत्ति की ओर से विनाश की ओर और विनाश की ओर से उत्पत्ति की ओर परिवर्तित करते रहते हैं ।

अध्याय—६

महाअवधि व अवस्थायें

महाकाल के परिवर्तन में कुछ अधिक तमोगुण बढ़ने से उसका वेग इतना आइस्ता हो जाता है कि साधारण बुद्धियों को उसका ज्ञान तक नहीं हो सकता। इसी से समस्त विश्व और प्राणीमात्र का बराबर परिवर्तन होने पर भी साधारण ज्ञान से अस्थित विश्व की स्थिति प्रतीत होती है। उस अस्थित से स्थित प्रतीत करानेवाली शक्ति का नाम ही महाअवधि अथवा अवस्था है।

काल से विश्व का परिवर्तन हो रहा है और अवधि से विश्व की स्थिति प्रतीत होती है। वह काल के परिवर्तन-वेग को आच्छादित करके विश्व की स्थिति को प्रतीत करानेवाली शक्ति है।

जैसे सूर्य की अवधि तक सूर्य की स्थिति प्रतीत होती है, पृथ्वी की अवधि तक पृथ्वी प्रतीत होती है, चन्द्रमा की अवधि तक चन्द्रमा प्रतीत होता है।

यद्यपि महाकाल इनका बराबर परिवर्तन कर रहा है, लेकिन

वे अपनी अपनी अवधि तक प्रतीत हो रहे हैं। इसी तरह कोई भी प्राणी अपनी अवस्था तक प्रतीत होता है। जब कि महाकाल उसको बराबर परिवर्तित करता रहता है।

यह तो मैंने स्थूल सृष्टि का उदाहरण दिया। लेकिन इन्द्र, आकाश, वायु आदि जो सूक्ष्म हैं, उनकी भी अवधि होती है। क्योंकि वे भी अपनी अपनी अवधियों तक ही अपनी अपनी शक्तियों में रह सकते हैं।

इसी तरह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल पदार्थों की अवधियाँ होती हैं। अपनी अवधि ही से प्रकृति प्रकृति के नाम से उच्चारित होती है।

इसी तरह समस्त विश्व के प्राणीमात्र तथा पिण्डों, ब्रह्माण्डों और तन्त्रों की अपनी अपनी अलग अलग अवधियाँ होती हैं। कार्यों के होने की और करने की भी अवधियाँ होती हैं। जिससे उन कार्यों की भी प्रतीति होती है।

यदि समस्त विश्व अपनी अवधि से स्थित न होता तो महाकाल के परिवर्तन से उसकी प्रतीति ही न हो सकती। विश्व की उत्पत्ति में अवधि कितनी आवश्यक शक्ति है। अवधि ही से विश्वनिर्माण की प्रतीति हमें होती है। हमें अपनी अवधि ही से अपने होने की प्रतीति हो रही है।

महाकाल के भूत, वर्तमान, भविष्य भेदों के साथ पदार्थों और प्राणीमात्र की अवधियों में बाल, तरुण और वृद्ध, तीन भेद होते हैं। जिस मनुष्य को हम बाल अवस्था में देखते हैं,

महाअवधि व अवस्थायें

अगर उसी को फिर तरुणावस्था या बुढ़ापे में देखें तो नहीं देख सकते, क्योंकि काल के परिवर्तन से, वह बालक, तरुणाई या बुढ़ापे में परिवर्तित हो गया। किन्तु उस मनुष्य की किसी भी अवस्था में, साधारण ज्ञान से हम उसी बाल, तरुण और वृद्ध एक ही मनुष्य को देख रहे हैं।

इसी तरह समस्त सृष्टि में हम जो कुछ देख रहे हैं, यद्यपि वे सब महाकाल के परिवर्तन से पल पल में परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन उनकी अवधि तक हमें सब जैसे के तैसे मालूम हो रहे हैं। यद्यपि हम और सारी दृश्यवान सृष्टि काल के परिवर्तन से पल पल में दूसरे हो रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी अवधियों के कारण हम अपने को और दृश्यवान सृष्टि को साधारण ज्ञान से जैसे के तैसे देख रहे हैं। अवधि कितनी महान्शक्ति है, जो महाकाल के परिवर्तन से परिवर्तित होते हुए विश्व को प्रतीत करवा देती है। विश्व के अन्दर जितने प्राणी और दृश्यवान पदार्थ हैं, वे सब अपनी अपनी अवधियों तक अपने अपने स्वरूप में प्रतीत होते हैं। विश्व उत्पत्ति के साथ अवधि के अनन्त भेद होते हैं। उन्हीं के द्वारा प्राणी आदि समस्त विश्व की प्रतीति होती है। सब अवधियाँ एक महाअवधि के अंग हैं, जो विश्वविराट् की होनी है।

अवधि के प्रधान दो भेद होते हैं, एक प्रकाशवान और दूसरा अन्धकारमय। प्रकाशवान अवधि में विश्व की समस्त

दृश्यवान् सृष्टि की स्थिति प्रतीत होती है। जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से दृश्यवान् पदार्थों की प्रतीति होती है।

अन्धकारमय अवधि में विश्व के समस्त प्राणी और पदार्थ अन्धकार में शान्त होकर अदृश्य हो जाते हैं। जैसे रात्रि के अन्धकार में दृश्यवान् पदार्थ अदृश्य होते हैं। इसी तरह प्रकाशवान् अवधि में प्राणी और समस्त विश्व दृश्यवान् होकर प्रतीत होते हैं और अन्धकार अवधि में सब लुप्त हो जाते हैं।

अध्याय—१०

महाकर्म—इन्द्र

विश्वस्थिति के परिवर्तन में कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने से विश्व की शासनसत्ता उत्पन्न होती है। अथवा कालान्तर से विश्वस्थिति की सूक्ष्म अवस्था में कुछ अधिक तमोगुण बढ़ने पर विश्व की शासन शक्ति उत्पन्न होती है। जिसके द्वारा विश्व के प्रत्येक कार्य नियमित रूप से संगठित और संचालित होते हैं, उस महाविधान स्वरूप का नाम जिसके अन्तर्गत विश्व के समस्त शासन होते हैं। महाकर्म अथवा इन्द्र है।

जहाँ कर्ता जिस वस्तु के लिये नियत अवधि में क्रिया करता है, वहाँ कर्म बन जाता है। कर्म में कर्ता अवधि क्रिया और उस वस्तु का संगठन अथवा बन्धन होता है। इसलिये कर्म-तत्त्व अथवा इन्द्र में शासन के साथ बन्धनशक्ति पैदा होती है।

कर्म के सत्त्व, रज, तम त्रिगुण भेद होते हैं। उसके रजोगुण से विश्व की शासन शक्ति बनती है। उसके द्वारा महाकर्म अथवा इन्द्र समस्त विश्व पर विभिन्न प्रकार से शासन करता है। उसकी महाशासन सत्ता से आकाश पिण्डों को धारण करता है। वायु आदान प्रदान करता है। अग्नि प्रकाश और दाहक करता

है। जल, भाप मेघ बारिश करता है। सूर्य, चन्द्रमा, तारे नियमित रूप से कार्य करते हैं। पृथ्वी नियमित रूप से दैनिक और वार्षिक गति में घूमती है। वनस्पतियाँ नियमित रूप से फूलती और फलती हैं। उसी के शासन से प्रत्येक वनस्पति अपने अपने रस लेने में समर्थ होती है। विश्व का समस्त शासन महाकर्म-इन्द्र के रजोगुण द्वारा होता है।

कर्म के रजोगुण में कुछ अधिक तमोगुण बढ़ने से विश्व बन्धनशक्ति पैदा होती है। अर्थात् शासन में कुछ अधिक तमोगुण बढ़ने पर बन्धनशक्ति उत्पन्न होती है। बन्धन कर्म की तामसता से उत्पन्न होता है। इसलिये महाकर्म के तमोगुण से समस्त जगत् बन्धन के आधीन रहता है। कर्म ही से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी परस्पर बन्धित हैं। सूर्य पिण्डों को आकर्षित किए हुए रहता है। उसी से पृथ्वी अपने समस्त निवासियों को आकर्षित किए रहती है। कर्मबन्धन ही से सूर्य उदय होकर अस्त और अस्त होकर उदय होता है। कर्म-बन्धन ही से दिन के पीछे रात्रि और रात्रि के पीछे दिन घूम रहा है। कर्मबन्धन ही से आकाश शब्द और वायु स्पर्श करता है। कर्मबन्धन ही से तेज अपनी सीमा से ज्यादा नहीं तप सकता। जल समुद्र, भील, नदी, मेघ, बारिश और भाप बनकर घूमता है। कर्म ही से कुटुम्ब-कबीलों का सम्बन्ध, देशों का संगठन और राज्यों का प्रबन्ध होता है।

उसी से पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, तारे परस्पर एक दूसरे के

आकर्षणों से सम्बन्धित होते हैं। बीज और वृक्ष परस्पर सम्बन्धित होते हैं। पुरुष और प्रकृति परस्पर सम्बन्धित रहते हैं। उसी से मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वनस्पतियाँ, पृथ्वी आदि पिण्ड ब्रह्माण्ड इत्यादि समस्त विश्व बन्धन के आधीन रहता है।

बन्धन में अधिक तमोगुण बढ़ने से विश्व में अविधि कार्य होते हैं। अविधि कार्यों से विश्व में दुःख उत्पन्न होता है।

कर्म के शासन में कुछ तमोगुण बढ़ने से विश्व आकर्षणों से बन्धित होता है। बन्धनशक्ति में कुछ तमोगुण बढ़ने से विश्व में अविधि कार्य होते हैं और अविधि कार्यों से विश्व में दुःख उत्पन्न होता है।

महाकर्म अथवा इन्द्र के सत्त्वगुणी शासन से विश्व में आनन्द व सुख पैदा होता है। विश्व में जितनी भी सुखमय सृष्टियाँ हैं सब इन्द्र के सत्त्वगुणी शासन से ही सुखी होती हैं। सुखों के स्थान को स्वर्ग कहते हैं। इसलिये सत्त्वगुणी कर्म से विश्व में लौकिक और पारलौकिक स्वर्ग की सृष्टियाँ बनती हैं।

कर्म के तमोगुणी शासन से विश्व में दुःख और भय पैदा होते हैं। विश्व में जितनी भी दुःखमय सृष्टियाँ होती हैं सब तमोगुणी कर्म से ही बनती हैं। लौकिक और पारलौकिक दुःखों के स्थान को नरक कहते हैं। इसलिये तमोगुणी कर्म से विश्व में नरक की सृष्टियाँ पैदा होती हैं।

सत्त्वगुणी कर्मों से मनुष्यादि प्राणी लौकिक और पार-

लौकिक सुखों के स्थान स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और तमोगुणी कर्मों से दुःखों के स्थान नरक को ।

प्राणीमात्र अपने अपने सत्त्वगुणी और तमोगुणी कर्मों के आधीन सुख दुःख को भोगते हैं । मनुष्य आदि प्राणी कर्म करने के लिये स्वतन्त्र और उनके फल भोगने के लिये कर्म के शासन से परतन्त्र होते हैं । इसलिये कर्म ही सुख दुःख देने-वाला शासक अथवा राजा है ।

जिस तरह प्राणियों के पञ्चभौतिक शरीर को सुख दुःख देने-वाला शासक उनके द्वारा होनेवाला कर्म है । उसी तरह आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी पञ्च महाभूतों का सञ्चालन करनेवाला शासक अथवा राजा महाकर्म—इन्द्र है । उसके शासन से सब विधिपूर्वक सञ्चालित और अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं । आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी इनको देव कहते हैं । देव माने देनेवाला । महाकर्म द्वारा इन्हीं से मनुष्यादि प्राणियों को सुख दुःख प्राप्त होते हैं ।

महाकर्म इन्द्र आकाश से सूक्ष्म और आकाश से प्रथम उत्पन्न होता है । मनुष्यादि प्राणी शारीरिक पञ्चतत्त्व अथवा शारीरिक आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तत्त्व द्वारा कर्म करते हैं । जैसे शारीरिक आकाश तत्त्व के सत्त्वगुण से कर्ण बनते हैं और उनसे सुनने का कार्य होता है । शारीरिक वायुतत्त्व के सत्त्वगुण से त्वचा बनती है और उससे शीतोष्णज्ञान का कार्य होता है । शारीरिक आग्नितत्त्व के सत्त्वगुण से नेत्र बनते हैं और उनसे देखने

का कार्य होता है। शारीरिक जलतत्त्व के सत्वगुण से रसना बनती है और उससे रसों का ज्ञान होता है। शारीरिक पृथ्वी-तत्त्व के सत्त्वगुण से घ्राण बनता है और उससे गन्ध का ज्ञान होता है।

शारीरिक आकाशतत्त्व के रजोगुण से वाणी उत्पन्न होती है और उससे बोलने का कार्य होता है। शारीरिक वायुतत्त्व के रजोगुण से हस्त पाद उत्पन्न होते हैं और उनसे लेने देने और चलने फिरने के कार्य होते हैं। शारीरिक अग्नितत्त्व के रजोगुण से मुँह और जठराग्नि उत्पन्न होते हैं। मुँह से खाने का और जठराग्नि से खाद्य पदार्थों को पाचन करने का कार्य होता है। शारीरिक जलतत्त्व के रजोगुण से लिङ्ग और रुधिर बनता है। लिङ्ग से मूत्र उतरने और मैथुन का कार्य होता है और रुधिर शरीर में घूमने का कार्य करता है। शारीरिक लिङ्ग पृथ्वीतत्त्व के रजो गुण से गुदा उत्पन्न होता है और उससे मल उतरने का कार्य होता है।

शारीरिक आकाशतत्त्व के तमोगुण से शोक उत्पन्न होता है और उससे शोकित कार्य होते हैं। शारीरिक वायुतत्त्व के तमोगुण से भय पैदा होता है और उससे भयभीत कार्य होते हैं। शारीरिक अग्नितत्त्व के तमोगुण से क्रोध उत्पन्न होता है और उससे क्रोधित कार्य होते हैं। शारीरिक जलतत्त्व के तमोगुण से आलस्य पैदा होता है और उससे आलसी कार्य होते हैं। शारीरिक पृथ्वीतत्त्व के तमोगुण से निद्रा उत्पन्न होती है और

उससे सोने का कार्य होता है। यानी शारीरिक पञ्चतत्त्वों के कर्म ही से मनुष्यादि प्राणी शरीर सम्बन्धी समस्त कार्य करते हैं।

जिस तरह प्राणी शारीरिक पञ्चतत्त्वों के कर्म द्वारा शरीर सम्बन्धी समस्त कार्य करने में समर्थ होते हैं। उसी तरह विश्व में महाकर्म—इन्द्र द्वारा पञ्चमहाभूत अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं। विश्व का समस्त शासन और सुख दुःख महाकर्म—इन्द्र के आधीन है। इन्द्र आकाश से सूक्ष्म और आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, आदि समस्त विश्व का शासक अथवा राजा है।

कर्म के सत्त्वगुण से विश्व में विभिन्न सुख की सृष्टियाँ व समस्त सुख पैदा होते हैं। कर्म के तमोगुण से विश्व में विभिन्न दुःख की सृष्टियाँ व अनेक दुःख पैदा होते हैं और कर्म रजोगुण से समस्त विश्व पर शासन करता है। जिसके द्वारा नियमित रूप से विधिपूर्वक विश्व के समस्त कार्य होते हैं।

अध्याय—११

महाआकाश

इन्द्र के रजोगुण मे कुछ अधिक तमोगुण के बढ़ने पर धारणा-शक्ति का आकार उत्पन्न होता है, वह अनन्त विस्तृत होकर सर्वत्र फैला हुआ है। उसको महाआकाश व आकाश कहते हैं।

आकाश के सत्त्व, रज, तम त्रिगुण भेद होते हैं। उसके सत्त्वगुण से धारणाशक्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण से शब्द और तमोगुण से विस्तार।

महाआकाश की धारणाशक्ति वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह सबको धारण करती है। जिस तरह पृथ्वी अपनी समस्त वस्तुओं को अपने भिन्न भिन्न स्थानों मे धारण किए रहती है, उसी तरह महाआकाश भी सब नक्षत्र, ग्रह, पिण्ड ब्रह्माण्डो को अपने भिन्न भिन्न स्थानों मे धारण कर रहा है। हमको धारण करनेवाली पृथ्वी है और पृथ्वी को धारण करनेवाला आकाश है इसलिये आकाश ही सबको धारण कर रहा है। पृथ्वी की धारणाशक्ति आकाश ही से प्राप्त होती है। आकाश ही सूक्ष्म और स्थूल सृष्टियों को धारण कर रहा है।

वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर आदि विश्व के तत्त्व और पिण्डों को उनके

नियत स्थानों में धारित करनेवाली आकाश में प्रत्येक की अलग अलग धारणाशक्तियाँ हैं। सब मिलकर अनन्त हैं और सब महाआकाश में शारीरिक सूक्ष्म नाड़ियों के जाल की तरह फैली हुई है।

महाआकाश की तरह प्राणियों के शरीर में भी प्रत्येक अवयव को धारण करनेवाली शारीरिक आकाशतत्त्व से उत्पन्न होनेवाली एक एक सूक्ष्म धारणाशक्तियाँ होती हैं, जिनको हम सूक्ष्म नाड़ियाँ भी कह सकते हैं। शारीरिक वायु शरीर के अन्दर उन्हीं में सञ्चार करता हुआ शरीर के प्रत्येक अवयव में पहुँचता है। वायु जिस तरह आकाश में बहकर सबको स्पर्श करता है। उसी तरह शारीरिक वायु शरीर के अन्दर उन धारणाशक्तियों में बहता हुआ शरीर के प्रत्येक अवयव में पहुँचता है।

समस्त शरीर के विभिन्न अङ्ग उन धारणाशक्तियों द्वारा अपने अपने स्थानों में स्थित हैं। जैसे महाआकाश में तत्त्व और समस्त पिण्ड अपने अपने कार्य करते हुए भी आकाश की धारणाशक्तियों द्वारा अपने अपने स्थानों में धारित है।

आकाश की धारणाशक्ति में जागृति, कर्ता, क्रिया, कर्म, अवधि और आधार का संयोग होता है और जहाँ इनका संयोग होता है वहाँ शब्द उत्पन्न हो जाता है। कर्ता, क्रिया, कर्म रजोगुण में आते हैं। इसलिए शब्द आकाश के रजोगुण से उत्पन्न होता है। शब्द उत्पन्न होते ही आकाश में फैलता है और फैलते ही वह आकाश की धारणाशक्ति में लय हो जाता है।

विश्व में जितने शब्द और ध्वनियाँ होती हैं सब आकाश के रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। जहाँ शब्द होता है वहाँ आकाशतत्त्व रहता है। वास्तविक शब्द और ध्वनि होने-वाली सृष्टियों में आकाश सर्वत्र विद्यमान रहता है। मनुष्य आदि प्राणियों के लिये शब्द के दो भेद होते हैं सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का कुछ अर्थ मालूम नहीं हो सकता वे निरर्थक कहे जाते हैं। और जिनका अर्थ मालूम होता है उनको सार्थक शब्द कहा गया है। पाणीमात्र की ध्वनियाँ और सब प्रकार के शब्द आकाश के रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। प्राणियों के शरीर में जो आकाशतत्त्व होता है उसके सत्त्वगुण से “शब्द को धारण करनेवाली” स्मरण-शक्ति, हृदय, और कान पैदा होते हैं। और रजोगुण से ध्वनि पैदा होती है। इसलिये सब प्रकार की ध्वनियाँ और शब्दों का ज्ञान प्राणियों को कानों के द्वारा होता है और कानों में पहुँचे हुए शब्दों के परिणाम को हृदय की स्मरण शक्ति धारण करती है, जिसको याद करना कहते हैं।

आकाश के तमोगुण से विस्तार होता है। आकाश के जितने दूर विस्तार में हम दृष्टि डालेंगे, उतना ही अधिक अन्धकार दिखाई देगा। आकाश में हम जितना नीलापन देखते हैं वह सब अन्धकार है। वही अन्धकार रात्रि में पृथ्वी को आच्छादित करता है। अन्धकार ही तमोगुण है। प्रकृति के विस्तार के साथ तमोगुण भी विस्तृत होता है। आकाश के

स्वरूप में प्रकृति अपने विस्तार में पूर्ण विस्तृत हो जाती है। इसलिये तमोगुण से आकाश अपने अनन्त विस्तार में विस्तृत होता है। लेकिन अन्धकार से रहित धारणारूप आकाश चैतन्य के सदृश अनन्त और निर्मल है। महाआकाश, अनन्त चैतन्य और अनन्त प्रकृति के सम्मिश्रण से विश्व का आकार बनता है।

महाआकाश के अन्तर्गत अनन्त छोटे छोटे आकाश होते हैं। जहाँ शब्द, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के सूक्ष्म और स्थूल भाग रहेंगे, वहाँ अवश्य आकाश समझना चाहिए। घटाकाश घट के अन्दर भी आकाश होता है। इसी तरह मनुष्य, गाय, भैंस, हाथी, चिउटी, हंस, कौवा, गरुड़, मशक, दंश और बेल-वृक्ष में भी भिन्न-भिन्न तरह के शारीरिक आकाश होते हैं। जिसमें उनकी त्वचा विस्तारित होती है उसको शरीर आकाश कहते हैं।

महाआकाश में जिस तरह शब्द, वायु, तेज, जल, पृथ्वी अपने अपने विस्तार में विस्तृत होते हैं, उसी तरह शारीरिक आकाश में शारीरिक तत्त्व त्वचा के स्वरूप में विस्तृत होते हैं।

महाआकाश में जिस तरह शब्द, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और पिण्ड स्थित हैं, उसी तरह शरीर आकाश में शारीरिक तत्त्व स्थित रहते हैं।

प्राणियों में शारीरिक आकाशतत्त्व के सत्त्वगुण से स्मरण-शक्ति, हृदय और कान पैदा होते हैं। रजोगुण से वाणी और

तमोगुण से शोक और शरीर का अन्तिम विस्तार होता है । आकाश में प्रकाश, शक्ति, जागृति, सत्त्वगुण, रजोगुण, रचना परिवर्तन, अवधि, कर्म, धारणा, शब्द अन्धकार विद्यमान रहते हैं । आकाश अन्धकार से ढका हुआ रहता है, जैसे बादलों से सूर्य का प्रकाश ढक जाता है । महाचैतन्य के अनन्त प्रकाश में महाप्रकृति विश्व की आकृति अथवा महाआकाश रूप में अघेय होकर रहती है इसलिये चैतन्य के प्रकाश और हमारे मध्यस्थ आकाश में प्रकृति अन्धकार धारण किए हुए रहती है । जैसे रात्रि को सूर्य और हमारे मध्यस्थ पृथ्वी का अन्धकार होता है, उसी तरह आकाश का अन्धकार हमारी ओर रहता है जिसको हम आकाश में देखते हैं ।

दिन में वही अन्धकार सूर्य के प्रकाश से नीला मालूम होता है । आकाश में जहाँ सूर्यादि प्रकाशवान पिण्डों का अभाव होता है, वहाँ उस अन्धकार का भाव बना रहता है । अन्धकार नीला नहीं, किन्तु काला होता है । उसी अन्धकार का कुछ हिस्सा रात्रि को पृथ्वी की छाया बनकर पृथ्वी को आच्छादित करता है, उसी को हम रात्रि कहते हैं । लेकिन दिन के होते ही वह अन्धकार सूर्य के प्रकाश में लय हो जाता है । अन्धकार में यह स्वाभाविकता होती है कि वह प्रकाश के होते ही अन्धकारपन छोड़कर प्रकाश के सदृश हो जाता है । इसलिये प्रकाश के होते हुए अन्धकार नहीं रह सकता । प्रकाश शक्तिरूप प्रकृति का आधार है और अन्धकार का

आधार प्रकृति है। इसलिये बिना प्रकृति का अन्धकार प्रकाश में नहीं टिक सकता। जैसे प्राकृतिक पृथ्वी के रात्रिवाले हिस्से में अन्धकार टिकता है और उस हिस्से की तरफ जब दिन में सूर्य का प्रकाश हो जाता है, तब अन्धकार लुप्त हो जाता है। इसी तरह अन्धकार छोटे विस्तार में हो चाहे बड़े विस्तार में वह प्रकृति के अन्दर अथवा प्रकृति में रहता है और प्रकाश के होते ही लुप्त हो जाता है। जैसे आकाश में रहनेवाली पृथ्वी के रात्रि और दिन के क्रम में होता है।

सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी आकाश में हैं। पृथ्वी दैनिक और वार्षिक चालों से आकाश में घूम रही है। सूर्य, चन्द्रमा आकाश में तप रहे हैं। वायु आकाश में बहता है। मेघ आकाश में बनते हैं। तारे आकाश में चमकते हैं। वृक्ष जमीन से उगकर आकाश में फैलते हैं। चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं। मनुष्य, गाय, भैंस, हाथी, घोड़े आदि घूमते फिरते, उठते बैठते उनके शरीर का अधिक हिस्सा आकाश में रहता है। चलते हुए हमारे केवल पैर पृथ्वी पर रहते हैं और बाकी सारा शरीर आकाश में रहता है। इसी तरह उठते बैठते भी हमारा तनिक हिस्सा पृथ्वी पर रहता है बाकी सारा शरीर आकाश में रहता है।

पञ्चतत्त्वों में आकाश सबसे महान् तत्त्व है। आकाश के सत्त्वगुण से धारणाशक्ति, रजोगुण से शब्द और तमोगुण से विस्तार होता है।

अध्याय—१२

महावायु

आकाश की धारणा शक्ति में कुछ पोषित तमोगुण के बढ़ने पर स्पर्शता आ जाती है, अथवा हिलने की शक्ति उत्पन्न होती है। वह हिलने से समस्त आकाश में फैल जाती है और उसमें तीव्र गति आ जाती है। उसको वायु कहते हैं। वायु अपने तीव्र वेग से आकाश में फैलकर सर्वत्र बहने लगा और आकाश में सबको स्पर्श करने लगा। स्पर्श और बहाव से वह सबको सूक्ष्मता से शोषकर प्रदान का कार्य करने लगा।

स्पर्श माने हिलकर व बहकर दूसरे को छूना और प्रदान माने देना, फेंकना, बिखेरना।

आकाश में वायु की गति सर्वत्र एक सी नहीं होती। कहीं तीव्र, कहीं सूक्ष्म, कहीं गाढ़ी, कहीं हल्की होती है। प्राकृतिक विश्व को जहाँ उसकी जैसी आवश्यकता होती है, वहाँ उसकी गति और विधि उसी प्रकार से होती है। वायु बल का निधि है। वह अपनी तीव्र गति के कारण सबसे बलवान है। वायु अपने बल के वेग से सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा, तारे आदि आकाश के पिण्डों को वेगवान बना रहा है। इसलिये उस वायु को हम महावायु कह सकते हैं। जो अपने वेग से महाआकाश के समस्त पिण्डों को घुमा रहा है।

वायु अरूपा है। उसमें शब्द स्पर्श है रूप नहीं, इसलिये वह नेत्रों से दिखाई नहीं देता। वायु आकाश में अनन्त सीमा तक फैला हुआ है। जिससे वह आकाश में शब्द, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र, ग्रह, अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्ड, वनस्पती जीवजन्तु आदि सबको स्पर्श करता है और अपने बल से सब पदार्थों के सूक्ष्म अंशों को सूक्ष्मता से शोषकर आकाश में फैलाता है। जैसे शब्द अपने स्थान में उत्पन्न होते ही वायु उसको स्पर्श कर शीघ्र अपने वेग से इधर उधर आकाश में फैला देता है। इसलिये दूर रहने पर भी हमें उसका ज्ञान हो जाता है। बादलों की गरजना हमसे बहुत दूर आकाश में होती है, वायु उनको वहाँ से फैलाता हुआ हमारे कानों तक पहुँचाता है। इसी तरह सूर्य तारों से प्रकाश, तेज और चन्द्रमा से प्रकाश और शीत शोषकर आकाश में फैलाते हुए हमारी पृथ्वी तक पहुँचाता है। जल से भाप शोषकर आकाश में फैलाता है जिससे बादल बनते हैं। और फिर बादलों से वारिश को पृथ्वी पर बिखेरता है।

यद्यपि शब्द, प्रकाश, तेज और शीत का फैलाव आकाश के विस्तार में होता है, तथापि आकाश भी उनका फैलाव वायु की सहायता के बिना नहीं कर सकता।

जल के अणुओं की जुड़ाई, जिससे उसकी द्रवित शक्ति बनती है। नदियों का बहाव समुद्र में ज्वारभाटे, समुद्र से भाप को उड़ाकर आकाश में फैलाना, मेघों के समूह को

बनाना, मेघों को उड़ाना, घुमाना, मेघों से वर्षा को पृथ्वी पर बिखेरना, जल को सुखाना, और मेघों को विच्छिन्न करना ये सब कार्य वायु तत्त्व से होते हैं।

वायु के कारण सूर्य अपने स्थान में बड़ी तेजी से घूम रहा है। वायु के कारण सूर्य का प्रकाश व तेज आकाश और पृथ्वी आदि पिण्डों में फैल रहा है। वायु सूर्य को स्पर्शकर उसके प्रकाश और तेज को शोषकर आकाश में फैलाकर पृथ्वी आदि पिण्डों में पहुँचाता है।

वायु के कारण पृथ्वी दैनिक और वार्षिक गति में घूम रही है। पृथ्वी में शीतोष्ण नमी और गन्ध उसकी आवश्यकता से अधिक होने पर वायु ही उनको उड़ाकर आकाश में ले जाता है।

आकाश में मेघों के शब्द, पिण्डों के टूटने फूटने के शब्द, वृक्षों के टूटने हिलने व काटने के शब्द, जल के बहने, बरसने के शब्द, मनुष्यों के बोलने के शब्द, जानवरों के शब्द, पिण्डज, अण्डज, स्पेदजों और उद्भिजों के शब्द, यानी सब प्रकार के सार्थक और निरर्थक शब्द, सबको वायु उनके स्थानों से स्पर्श कर आकाश में फैलाता है और आकाश से हमारे कानों में पहुँचाता है।

वायुमण्डल में जब शब्द, प्रकाश और तेज अपनी सीमा से अधिक फैलकर विच्छिन्न हो जाते हैं, तब उनका बोध नहीं हो सकता।

समस्त विश्व में स्पर्श, सुखाना, फैलाना, आदान और प्रदान की क्रियाएँ वायु तत्त्व से हो रही है।

वायु आकाश से शब्द को शोषकर हमारे कानों में पहुँचाता है, अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारों और विजली से प्रकाश खींचकर हमारे नेत्रों में पहुँचाता है। अग्नि सूर्य से तेज और चन्द्रमा से शीत खींचकर हमारी त्वचा तक पहुँचाता है, पुष्पों से गन्ध खींचकर हमारी नासिका में पहुँचाता है।

पृथ्वी का जल शोषण, वृक्षों का पृथ्वी से रस शोषण और उस रस को वृक्षों के जड़, तना, टहनियाँ, पत्ते, पुष्प, फल और बीजों में पहुँचना वायुतत्त्व से होता है। उसी से वृक्षों की जड़ें पृथ्वी के अन्दर फैलती हैं। तना आकाश में फैलता है। उसी से पत्ते अपनी गिजा शोषते हैं, उसी से पत्ते हिलते हैं, उड़ते हैं। वही पुष्पों से गन्ध उड़ाता है। उसी से मनुष्य आदि प्राणी साँस लेते हैं, अन्न-जल निगलते हैं। उसी से मल मूत्र उतरता है। उसी से त्वचा को स्पर्श ज्ञान होता है। उसी से शरीर के अन्दर रस रुधिर का बहाव होता है। हाथों से लेना देना, पाँव से चलना फिरना और दौड़ना ये कार्य भी वायु तत्त्व से होते हैं। प्राणियों का शारीरिक बल भी वायु तत्त्व से बनता है।

शब्द के स्थान से उसको कान में पहुँचाना, आँख से दृष्टि को सर्वत्र फैलाना, गन्ध के स्थान से गन्ध को नासिका में पहुँचाना, कण्ठ से वाणी को फैलाना, त्वचा को स्पर्श मालूम होना ये कार्य वायु तत्त्व से होते हैं।

प्राणियों के शरीर में प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु, वायुतत्त्व से उत्पन्न होते हैं।

प्राणवायु ऊपर को चलने वाला सांस है। वह फेफड़े से नासिका के अग्र भाग तक कार्य करता है।

अपान वायु नीचे को चलने वाला सांस है। वह नासिका से गुदा तक कार्य करता है।

व्यान वायु सारे शरीर में विचरने का कार्य करता है और समस्त शरीर के अवयवों में रस रुधिर को पहुँचाता है।

उदानवायु कंठ में रहता है, उससे अन्न-जल निगला जाता है।

समान वायु अन्न-जल को पाचन करता है। जिससे रस रुधिर और मलमूत्र पृथक्-पृथक् होते हैं और मलमूत्र बाहर उतरता है।

बुढ़ापे में त्वचा का ढलना, लूलापन होना, शरीर का बल हीन होना, हस्त-पाद क्रियाओं का ढीला पड़ना, चिन्ता और भय वायु तत्त्व से होते हैं।

वायु तत्त्व से ही वृद्धों की जड़ें पृथ्वी के अन्दर फैलती हैं। उसी से जड़ें रस शोषती हैं। वायुतत्त्व ही से वृद्ध आकाश में फैलते हैं। उसी से पत्तियाँ रोशनी और रस शोषती हैं। वायु तत्त्व ही से वृद्ध साँस लेते हैं और फेंकते हैं। वायु से ही वृद्धों को शीतोष्ण के स्पर्श का ज्ञान होता है। वायु से ही वृद्धों को बल प्राप्त होता है।

वायु के सत, रज, तम त्रिगुण भेद होते हैं। उसके सत्त्वगुण

से स्पर्श, रजोगुण से बहना व फैलना और तमोगुण से शोषण व सुखाने का कार्य होता है।

सत, रज, तम इनमें से प्रत्येक के पाँच-पाँच भेद होते हैं।

सत्त्वगुण के पाँच भेदः—हिलना, बूना, छेड़ना, मिलना और मिलाना है।

रजोगुण के पाँच भेदः—बहना, फैलना, घूमना, चलना और धावन है।

तमोगुण के पाँच भेदः—सुखाना, शोषण, लेना, खींचना और आकर्षित है।

अध्याय—१३

महाअग्नि

वायु मे कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने पर तेज उत्पन्न होता है, तेजित वायु की तरंगों का परस्पर संघर्षण होने से अग्नि उत्पन्न होती है। उसमे रूप आता है।

जैसे गर्मियों के दिनों में तेजित वायु की तरंगों के संघर्षण से विजली उत्पन्न होकर उसमे रूप आता है। जिससे हम विजली को देख सकते हैं। ठीक उसी तरह वायु के स्पर्श में कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने पर वायु मे तेज पैदा होता है। तेजितवायु की तरंगों के संघर्षण से अग्नि उत्पन्न होता है और उसमे रूप आता है।

विश्व की उत्पत्ति मे अग्नि तेरह स्वरूपों में परिवर्तित होत्रे हुए समस्त विश्व का कौशल बनाता है। और चौदहवें स्वरूप से दाहक शक्ति बनकर विश्व का विनाश करता है।

विश्व की उत्पत्ति और विनाश मे अग्नि के मुख्य दो भेद होते हैं पोषिक और नाशक।

अग्नि ही समस्त विश्व का पोषण करता है, और अग्नि ही समस्त विश्व का नाश करता है।

महाचैतन्य में अग्नि परम प्रकाश रूप से रहता है। महा-

चैतन्य के परम प्रकाशक से शक्ति रूप प्रकृति चेतन होकर प्रथम विश्व की बुद्धि बनती है। उसमें अग्नि का जो प्रकाश आता है उसको ज्ञान कहते हैं।

अग्नि सत्त्वगुण में चेतन रूप से, सृजनशक्ति अथवा महा-जागृति में वह ज्ञान रूप से, रजोगुण में उत्पादक अथवा ब्रह्मरूप से, रचयित्री में कला अथवा आभा रूप से, काल में परिवर्तन रूप से, अवधि में स्थिति रूप से, इन्द्र में शासन रूप से, आकाश में धारणा रूप से, वायु में धावन रूप से, नेत्रों से जो अग्नि दिखाई देता है उस में रूप भेद से, जल में द्रवित रूप से, पृथ्वी में उर्वरा रूप से और विनाश में दाहक रूप से रहता है।

इस प्रकार विश्व की उत्पत्ति और विनाश में अग्नि के चौदह स्वरूप होते हैं। तेरह तरह के अग्नियों की ज्योतियों से विश्व की उत्पत्ति और चौदहवीं अग्नि से विश्व का नाश होता है।

तेरह प्रकार की ज्योतियों से विश्व का पोषण और रक्षण होता है और चौदहवीं दाहक शक्ति से विश्व का दाहक व विनाश होता है।

इस अध्याय में उस अग्नि का वर्णन किया जाता है, जिस में रूप आता है। अग्नि के सत, रज, तम त्रिगुण भेद होते हैं। उसके सत्त्वगुण से प्रकाश, रजोगुण से तेज और तमोगुण से दाहक शक्ति पैदा होती है।

सूर्य चन्द्रमा में प्रकाश एक सा होता है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में तेज और चन्द्रमा के प्रकाश में शीत होता है। इसलिये अग्नि के सत्त्वगुण में न तेज और न शीत केवल प्रकाश आता है। प्रकाश में चेतनता और चेतनता में ज्ञान आता है।

जैसे रात्रि के अन्धकार से प्राणीमात्र निद्रा के वशीभूत होकर अचेतन हो जाते हैं। लेकिन प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में प्रकाश के उदय होते ही वे स्वतः निद्रा से चेतन होकर जाग जाते हैं।

रात्रि के गाढ़े अन्धकार में जैसे कि सावन की अमावस्या की रात्रि का अन्धकार होता है उसमें नेत्रों को सम, विषम तथा रंग रूप का कुछ भी ज्ञान नहीं होता।

लेकिन प्रकाश के होते ही दिन में नेत्रों को ज्ञान प्राप्त होता है और जो जैसा होता है वह उनको वैसे ही दिखाई देता है।

रात्रि के गाढ़े अन्धकार में कोई मनुष्य वस्ती से दूर कहीं जाना चाहता है, तो उसको भय मालूम होता है और यदि वह दिन में सूर्य के प्रकाश में उसी स्थान को जाना चाहे तो निर्भय पूर्वक जाता है।

इससे यह सिद्ध होता है कि अन्धकार में अचेतनता, अज्ञान और भय है।

लेकिन प्रकाश में चेतनता, ज्ञान और निर्भयता है।

अग्नि के रजोगुण से तेज उत्पन्न होता है। उससे विश्व का पोषण होता है। जैसे माना हम गेहूँ के आटे की रोटी

खाते हैं और उस से हमारा पोषण होता है, लेकिन गेहूँ के जो बीज होते हैं, उनका पोषण तेज से होता है। इसी से वे धूप में सुखाये जाते हैं। जिससे उनके अंदर रहनेवाले पौधे जो बौने पर अंकुरित होकर पौधे होते हैं। वे बीज के अन्दर तेज ही से पोषित होते हैं। उन्हीं की रक्षा के लिये गेहूँ या अन्य बीजों को धूप में सुखाते हैं।

रोटी के रूप में वही तेज हमारा भी पोषण करता है। इसी तरह समस्त विश्व का पोषण सूर्यादि अग्नियों के द्वारा तेज से होता है। जितने खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, उन सबसे शुक्र के रूप में हमें तेज और बल प्राप्त होता है।

जिस तरह दीनक का प्रकाश और तेज तेल पर अवलम्बित होता है। उसी तरह मनुष्यादि प्राणियों का जीवन तेज और बल शुक्र पर अवलम्बित होता है। शुक्र में अग्नि का सत्त्वगुण और तेज दोनों विद्यमान रहते हैं। इसलिये शुक्र के रक्षण से प्राणियों के शरीर में जीवनशक्ति, ज्ञानशक्ति, निर्भयशक्ति, तेज और बल प्राप्त होते हैं। शुक्र वृद्धि के साथ ही इनकी वृद्धि होती है।

अग्नि के तमोगुण से दाहक शक्ति पैदा होती है। जो समस्त पदार्थों को भस्म करती है। इसलिये समस्त पदार्थों और तत्त्वों का नाश अग्नि के तमोगुण से होता है। पदार्थों और प्राणियों के अन्दर जो अग्नितत्त्व होता है। उसी के तमोगुण से उनका नाश होता है।

जैसे मनुष्यादि प्राणियों में ताप आदि सब प्रकार की बीमारियाँ उसी का स्वरूप होता है। जिनसे कि प्राणियों की मृत्यु होती है।

इसी तरह विश्व में समस्त प्राणियों और पदार्थों के अन्दर की अग्नियों के तमोगुण से उनका नाश होता है। समस्त पदार्थों और तत्वों को अग्नि का तमोगुण ही भस्म कर व मृतक शरीरों को सड़ा-गलाकर महातत्त्व में विभाजित करता है। और महाप्रलय में समस्त विश्व के महातत्त्वों और पिण्डों का विनाश करता है। उसी का नाम महाप्रकृति का उग्र तमोगुण है।

जिस तरह अग्नि किसी पदार्थ को भस्म करने के पश्चात् अपने आप भी शान्त हो जाता है। उसी तरह महाप्रलय में महाअग्नि का तमोगुण समस्तविश्व को भस्म करने के पश्चात् अपने आप शान्त होकर प्रकाश में विलीन हो जाता है।

जिस अग्नि में रूप आता है विश्व की वनावट में उसकी दो तरह की गतियाँ होती हैं। वह अग्नि वायुतत्त्व से उत्पन्न होता है। इसलिये पहले वह अरूपा अवस्था में समस्त आकाश में वायु की सीमा तक फैला हुआ रहता है। और ठीक इस तरह से रहता है। जैसे अग्नि बुझकर उसके परिमाण वायु में मिलकर अरूपा हो जाते हैं। अग्नि की उस अवस्था को या तो उसका बुझना या उसकी अरूपा अवस्था कह सकते हैं। अग्नि की उस अवस्था में रूप नहीं होता, लेकिन तेज

होता है। जैसे गर्मियों की रात्रि के वायु में तेज होता है जिससे मनुष्यादि प्राणियों के शरीर से पसीना निकलता है। लेकिन उसमें रूप नहीं होता। ठीक उसी तरह रूपवाली अग्नि के पहले वायु में अरूपा तेजोमय अग्नि उत्पन्न होता है। उस तेजोमय अग्नि को वायु अपनी तीव्र गति से आकाश में सर्वत्र घुमाता और फैलाता है। वायु की तरंगों के परस्पर मन्थन व संघर्षण से उस अग्नि के परमाणु एकत्रित होकर उसमें रूप उत्पन्न होता है। इस तरह अग्नि की उस अवस्था में रूप आता है।

हम पहले कह चुके हैं कि जैसे गर्मियों में तेजित वायु की तरंगों के संघर्षण से विजली उत्पन्न होती है और उसमें रूप आता है। ठीक उसी तरह विश्व के आरम्भ में अग्नि में रूप पैदा होता है।

अग्नि तत्त्व की जिस अवस्था में रूप उत्पन्न होता है। अथवा जो अग्नि नेत्रों से देखा जाता है; उसके परमाणुओं का परस्पर योग होने से आकाश में प्रथम असंख्य छोटे-छोटे गोले बनते हैं। वे बहुत से गोले एकत्रित होकर फिर अग्नि के बड़े-बड़े पिण्ड बनते हैं। इसी तरह सर्वत्र आकाश में अग्नि के असंख्य पिण्ड बन गये। सब पिण्ड एक से नहीं हैं। भिन्न-भिन्न तरह के कोई बड़े और कोई छोटे हैं।

जो जितने बड़े गोले बने, वे उतने ही बड़े ब्रह्माण्ड व पिण्डों के और जो जितने छोटे गोले बने, वे उतने ही छोटे ब्रह्माण्ड

व पिण्डों के सूर्य बने। इसी तरह बड़े और छोटे ब्रह्माण्डों के बड़े और छोटे असंख्य सूर्य बने। सब सूर्य अपने अपने पिण्ड और ब्रह्माण्डों में प्रकाश, चेतनता और तेज डालने लगे।

हमारे ब्रह्माण्ड अथवा भूमण्डल का सूर्य अपने अत्यन्त तेज और बल के प्रभाव से अपने स्थान में बड़ी तेजी से घूमता है। जिसमें वह अपने समस्त ब्रह्माण्ड और हमारे भूमण्डल में सुगमता से चेतनता प्रकाश और तेज डाल सकता है।

हम पृथ्वी से सूर्य को जितना छोटा देखते हैं, वह उतना छोटा नहीं है। उसका विस्तार बहुत बड़ा है। वह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसलिये हम उसको छोटा देखते हैं। वह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। उसका जितना प्रकाश, चेतनता और तेज पृथ्वी की दूरी तक पहुँचता है। उतने ही दूर तक उसके चारों ओर के पिण्डों में पहुँचता है। सूर्य अपने सब ओर के पिण्डों में जहाँ तक चेतनता प्रकाश और तेज डालता है, वह हमारा एक ब्रह्माण्ड है।

सूर्य में प्रकाश चेतनता और तेज होता है, उसमें दाहक शक्ति नहीं रहती। जब सूर्य से तेज पृथ्वी में पहुँचता है। तब उससे दाहक शक्ति पैदा होती है। सूर्य में अग्नि का तमोगुण नहीं होता। इसलिये वह चिरकाल तक एक स्वरूप में रहता है। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का नाश करनेवाला उसी का तमोगुण होता है।

पृथ्वी से जितना ऊपर ऊपर सूर्य का तेज होता है, उतना उसमें दाहकता का अभाव होता है। पृथ्वी तत्त्व से ही अग्नि में दाहक शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे ईंधन पाने से अग्नि की दाहक शक्ति पैदा होती है। लकड़ी में भी जो पृथ्वी तत्त्व होता है, उसी से अग्नि की दाहक शक्ति पैदा होती है।

सूर्य की अग्नि से पृथ्वी में उष्ण दाहक शक्ति बनती है और चंद्रमा की अग्नि से पृथ्वी में शीत दाहक शक्ति बनती है।

सूर्य की अग्नि में चेतनता प्रकाश और तेज होता है और चंद्रमा की अग्नि में रस प्रकाश और शीत होता है।

सूर्य प्रतिदिन अपने प्रकाश, चेतनता और तेज को अपने ब्रह्माण्ड के पिण्डों में डालता है और फिर उनके अधिकांश भाग को अपने में खींच लेता है। जिससे चिरकाल तक सूर्य के मान में अन्तर नहीं आता। इसी से प्रतिदिन सूर्य के प्रकाश, चेतनता और तेज में न्यूनाधिकता मालूम नहीं होती। यदि सूर्य की गति इस तरह न होती तो वह पृथ्वी पर की अग्नि की तरह थोड़े ही समय में बुझ कर और विच्छिन्न होकर वायु में मिल जाता।

आकाश में सूर्यो के बनने के पश्चात् वायु में जितना शेष अरूपा अग्नि रहा, उसका अधिकांश भाग जल और पृथ्वी के स्वरूप में गया।

जल में मिला हुआ अग्नि जल की द्रव्यावस्था बनाता है।

जल से भाप पैदा करता है और जल में रस उत्पन्न करता है। जल में अधिक अग्नि के मिलने से वह भाप बनकर मेघ बनता है। उससे न्यून अग्नि के मिलने से जल की द्रव्यावस्था बनकर उसमें रस उत्पन्न होता है। और उससे न्यून अग्नि के मिलने से जल जमकर हिम बनता है।

जल में अग्नि तत्त्व सम्मिलित न होता, तो जल की न द्रव्यावस्था बन सकती, न जल में रस उत्पन्न होता और जल से न भाप बनकर मेघ बन सकते।

पृथ्वी में मिला हुआ अग्नि से पृथ्वी की उर्वरा शक्ति, पृथ्वी के गर्भ की अग्नि और मिट्टी, पत्थर, धातु आदि की अग्नि बनती है।

जल और पृथ्वी में अग्नि के सम्मिलित होने से उसका अभाव नहीं हो जाता फिर भी वायु में अरूपा अग्नि विद्यमान रहता है। जिससे वायु की तरंगों के संघर्षण से आकाश में अग्नि के छोटे छोटे गोले उत्पन्न होकर बिजली बनती है। बिजली के गोले भी सब एक से नहीं होते। कोई बड़े और कोई छोटे बनते हैं। कभी कभी तो बिजली में अग्नि का रूप ही रूप बनता है गोले नहीं बनते। बिजली के छोटे बड़े गोले उत्पन्न होने का कारण वायु की तरंगों के संघर्षण पर निर्भर होता है।

जब बड़ी तेजी से वायु की तरंगों का संघर्षण होता है। तब बिजली के बड़े गोले बनकर पृथ्वी की ओर गिरते हैं।

का ही ज्ञान हो सकता है। अथवा नेत्र केवल अग्नि, जल, पृथ्वी और इन तत्त्वों से बने हुए प्राणियों और वस्तुओं को देख सकते हैं।

वायु और आकाश को भी जब नेत्र नहीं देख सकते तब उनसे भी सूक्ष्म और ऊपर जो शक्तियाँ हैं, उनको नेत्र कैसे देख सकते हैं। उनका दर्शन अथवा अनुभव तो केवल बुद्धि के शुद्ध प्रकाश से हो सकता है।

वायु में मिला हुआ अग्नि उसकी शान्ति गति को तीव्र करता है और तीव्र गति को शान्त करता है। तीव्र गति का अग्नि जब बिजली के रूप में निकल जाता है तब उसकी शान्त गति हो जाती है और जब वायु तेजित होता है, तब उसकी तीव्र गति होती है।

जल में मिला हुआ अग्नि उसका रूप बनाता है। उसको अपनी सीमा से अधिक बढ़ने पर भाप बनाता है। जिससे मेघ बनते हैं। यदि जल में मिला हुआ अग्नि उससे भाप न बनाए, तो समुद्र के जल से पृथ्वी गीली बनकर जलाकार बनी रहे।

पृथ्वी के गर्भ का अग्नि समुद्र के जल को द्रव बना रखता है। उसको अपनी सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ने देता। पृथ्वी के अन्दर के अनेक जहरीले पदार्थों को भस्म करता है, बीजों को उगाता है, पृथ्वी के परमाणुओं को संगठित रखता है, पृथ्वी का रूप बनाता है।

अध्याय—१४

महाजल

अग्नि के रजोगुण में कुछ पोषित तमोगुण के बढ़ने पर जल उत्पन्न होता है। अग्नि व सूर्यादि पिण्ड तेजोमय है। वे अपने तेज को आकाश व वायुमण्डल में डाल रहे हैं। वायु बलवान् है। वह प्रत्येक पदार्थ को स्पर्श कर शोषता व सुखाता है। तेज और सुखाने के योग से आकाश में सूक्ष्मता से रस उत्पन्न होता है। वह प्रथम भाप से भी सूक्ष्म होता है।

जैसे गर्मियों के दिनों में समुद्र के जल से रस को सूर्य का तेज और वायु का स्पर्श सूक्ष्मता से शोषकर आकाश में ले जाते हैं। जिसको हम देख भी नहीं सकते। लेकिन आकाश में वह शीत पाने से थोड़े ही समय में मेघों का स्वरूप धारण कर वारिश का जल बन जाता है।

इसी तरह जल की उत्पत्ति के आरम्भ में रस भाप से भी सूक्ष्म पैदा होता है। कालान्तर में वह कुछ शीत पाने से भाप का स्वरूप धारण करता है। भाप के समूह को फिर कुछ अधिक शीत मिलने से मेघ के कण बनते हैं। मेघकणों के परस्पर मिलने से जल की बूँदें बन जाती हैं। और उनमें द्रवता अथवा गीलापन आ जाता है।

बहुत से जल के आपस में मिलने से आकाश में मंगल आदि बहुत से जल के पिण्ड बन जाते हैं। आकाश की धारणा-शक्ति उनको आकाश में धारण करती है। वायु के वेग से वे गतिमय हो जाते हैं और सूर्यों के आकर्षण से उनकी ओर आकर्षित होते हैं। मर्य के तेज और प्रकाश से सब पिण्ड आकाश में सूर्य की तरह चमकते हैं।

जिस तरह किसी तालाब में सूर्य का प्रकाश पड़ने से उसमें सूर्य का प्रतिबिम्ब चमकता है। इसी तरह आकाश में सूर्य के प्रकाश से जल के पिण्ड भी तारों के स्वरूप में चमकते हैं। जिन तारों को हम पृथ्वी से देखते हैं, वे सब अग्नि के पिण्ड नहीं हैं। उनमें बहुत से जल के पिण्ड हैं। वे सूर्य के प्रकाश से आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। जिन तारों को हम पृथ्वी से छोटे-छोटे देखते हैं, वे उतने छोटे नहीं हैं, वे बड़े-बड़े पिण्ड हैं। उनमें बहुत से अग्नि के और बहुत से जल के पिण्ड हैं।

जल के सत्त्व, रज, तम त्रिगुण भेद होते हैं। जल के सत्त्वगुण से रस, रजोगुण से द्रवित और तमोगुण से भाप बनती है।

रस न भाप होता है और न द्रवित। रस गीलेपन के अभाव में भी रहता है। जैसे सूखे फलों में गीलापन नहीं होता। लेकिन रस रहता है और रस गीलेपन में भी होता है। जैसे फलों में पैदा होनेवाले रस वृक्षों के गीलेपन के बिना नहीं आ सकते। सूखे फलों के रस भी रसना के गीलेपन के

विना मालूम नहीं हो सकते । जल की सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था रस ही है । रस तेज से उत्पन्न होता है । इसलिए वह तेज में भी रह सकता है, जैसे सूखे फलों में रहता है । सूखे फलों में जो तेज होता है, उसी से उनके रस सुरक्षित रहते हैं ।

जितने भी रस होते हैं, उनकी उपज जलतत्त्व के सत्त्वगुण से होती है । जल के सत्त्वगुण और अग्नि के सत्त्वगुण से चन्द्रमा की उत्पत्ति होती है । अर्थात् रस और प्रकाश के योग से चन्द्रमा बनता है । चन्द्रमा की बनावट में जल से जो रस जाता है, उसको सोमरस कहते हैं । चन्द्रमा से उसका कुछ भाग वनस्पतियों में उतरता है । जिस तरह वायु चन्द्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में बिखेरता है, उसी तरह वह चन्द्रमा से सोमरस को सूक्ष्मता से शोषकर तेज, जल, पृथ्वी द्वारा वनस्पतियों को प्रदान करता है । वह वनस्पतियों में उतरने में मीठा, खट्टा, खारा, कड़वा, चरफरा, तिक्त, आदि समस्त रसों में विभाजित हो जाता है ।

वनस्पतियों की उत्पत्ति चन्द्रमा के पराग केशर और पृथ्वी की गर्म केशर में होती है । इसलिये बीज के पराग में जैसा रस होता है, वह जल और चन्द्रमा से वैसे ही रस को ग्रहण करता है ।

हम पहिले कह चुके हैं कि प्रथम जल से रस की उत्पत्ति होती है । वह चन्द्रमा में पहुँचकर सोमरस बनता है,

और वनस्पतियों में उतरकर मीठे, खट्टे, खारे, कड़वे, तिक्त और चरफरे आदि अनेक रसों के भेद में विभाजित होता है ।

मनुष्यादि प्राणियों के शारीरिक जलतत्त्व के सत्त्वगुण से रसना बनती है । इसलिये प्राणियों को रसों का ज्ञान रसना के द्वारा होता है ।

जैसे चन्द्रमा में रस सोमरस बनता है और वह वनस्पतियों में अनेक रसों के भेद में विभाजित होता है, उसी तरह प्राणियों की रसना में भी सोमरस होता है । उसी से रसना को समस्त रसों का ज्ञान होता है । सोमरस अर्थात् जिस रस से प्राणियों का पोषण होता है ।

कालान्तर में रस द्रवित होता है और वायु से उसकी गति बनती है । हम पहिले कह चुके हैं जल की उत्पत्ति के प्रथम रस उत्पन्न होता है । उसको वायु अपनी गति से आकाश में सर्वत्र फैला देता है । कालान्तर में उसमें कुछ शीत आने से मेघ के अणु बनते हैं । वे वायु की गति से एकत्रित होकर आकाश में मेघों के झुण्ड बनते हैं । फिर वे वायु की तरंगों के संघर्षण में आपस में मिलकर जल की बूँदे बन जाती हैं । जल की बूँदे भी वायु की तरंगों के संघर्षण से आपस में मिल जाती हैं, और उनसे जल के पिण्ड बन जाते हैं । इस तरह आकाश में जल के असंख्य पिण्ड बनते हैं । पिण्डों के बनने के पश्चात् वायु में जितनी शेष भाप रहती

है, उससे मेघ बनते हैं। वायु की तरंगों की टक्करों से उनका जल छोटी छोटी बूँदें बनकर बारिश पैदा होती है। बारिश की बूँदों का स्थूल रूप धारण करने से वे आकाश में नहीं ठहर सकती और पृथ्वी में बरसती हैं।

बारिश का जल पृथ्वी पर पड़ने से उसके कुछ अंश को पृथ्वी शोष लेती है। उस शोषे हुए जल का कुछ अंश पृथ्वी के अन्दर समाता है। वहाँ उसके अधिक संयुक्त होने पर वह धारा रूप में प्रवाहित होता हुआ बाहर नदियों के रूप में बहता है।

मेघों का जो जल पृथ्वी की ऊपरी सतह में बहता है, वह भी अधिक संयुक्त होकर धारा और नदियों के रूप में बहता है।

मेघों के बरसने के समय पृथ्वी की ऊपरी सतह में जल की बहुत सी बूँदे संयुक्त होकर उनमें बहने की गति आती है। बहुत से जल के संयुक्त होने पर धाराएँ बनती हैं। और बहुत सी धाराओं के योग से नदियाँ बनती हैं।

मेघों का जो जल पृथ्वी में समाता है वह भी पृथ्वी के अन्दर इसी तरह संयुक्त होकर धारा और नदियों के रूप में प्रवाहित होता है। अन्तर सिर्फ़ इतना होता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह के जल को वायु शीघ्र शोषकर सुखा देता है और पृथ्वी के अन्दर का पानी इतना शीघ्र नहीं सुखता।

पृथ्वी के अन्दर जहाँ ऐसी मिट्टी होती है, जिसमें वायु

असर नहीं कर सकता, उन हिस्सों का जल वायु नहीं शोष सकता या बहुत कम शोष सकता है। इसलिये पृथ्वी के गर्भ के उन हिस्सों का पानी नहीं सूखता। वहाँ जल की धारायें और नदियाँ बराबर प्रवाहित बनी रहती हैं।

पृथ्वी के गर्भ के जिन हिस्सों में वायु घुसकर जल शोष लेता है, उन हिस्सों का पानी सूख जाता है। इसलिये भूगर्भ के उन हिस्सों में जल की धारायें और नदियाँ बराबर प्रवाहित नहीं रह सकती।

धारा और नदियों का जल प्रवाहित वायु और पृथ्वी के आकर्षण से होता है। जल में मिला हुआ वायु उसको धकेलता है। और पृथ्वी का आकर्षण उसको अपनी नीचे की ओर खींचता है। इसलिये जहाँ पृथ्वी का बहुत ढलवाँ हिस्सा होता है, वहाँ जल तीव्र गति से बहता है। क्योंकि वहाँ पृथ्वी का आकर्षण उस जल को नीचे की ओर शीघ्रता से खींचता है।

पृथ्वी जहाँ ढलवाँ होती है अथवा सम भूमि होती है, वहाँ के जल को पृथ्वी का आकर्षण रोकता है। किंतु जल का कमती हिस्सा होने से उसमें पृथ्वी का कम आकर्षण पड़ता है और जल में मिला हुआ वायु उसको धकेलता रहता है। पृथ्वी के आकर्षण से ही जल पृथ्वी की ढलवाँ ओर बहता है। ऊपर की ओर नहीं बह सकता। क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण प्रत्येक वस्तु को अपनी नीचे की ओर खींचता है। यह उसका अटल नियम है।

तालाब और भीलों के जल पर धारा और नदियों के जल से पृथ्वी का अधिक आकर्षण पड़ता है। इसलिये उनकी बहने की गति रुक जाती है। किन्तु उनका जल समुद्र के जल की तरह नहीं रुकता। उनका जल धारा और नदियों के रूप में भी बहता रहता है। जिससे तालाब और भीलों का जल ठहरा हुआ भी रहता है और प्रवाहित भी होता है।

समुद्र का जल इतना अधिक है कि वह पृथ्वी की ऊपरी सतह के तीन हिस्सों में फैला हुआ है। इसलिये समुद्र के जल पर पृथ्वी का तीन चौथाई आकर्षण पड़ता है। उस भारी आकर्षण से समुद्र के जल की प्रवाहित गति रुक जाती है। जिससे समुद्र का जल थमा हुआ रहता है।

धारा, नदियों और मेघों का जल प्रवाहित होकर समुद्र में थमता है। जिस तरह धारा और नदियों का जल प्रवाहित होकर पृथ्वी में घूमता है। यदि उसी तरह समुद्र का जल प्रवाहित होकर पृथ्वी में घूमता, तो पृथ्वी समुद्र के जल से जलाकार हो जाती और उसमें जलचर जीवों के सिवाय स्थलचर कोई जीव न रह सकते।

जब जल का कमती हिस्सा धारा और नदियों के रूप में होता है, तब वह अपने मार्ग में बहकर पृथ्वी में घूमता है और जब जल का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के रूप में संयुक्त होता है, तब थमकर उसकी गति रुक जाती है। परमात्मा का क्या ही अच्छा प्रबन्ध है।

इसका कारण यह है कि धारा और नदियों का जल कमती होने से उनमें पृथ्वी का कम आकर्षण पड़ता है। इसलिये धारा और नदियों के जल में मिला हुआ वायु जल को पृथ्वी की ढलान की ओर प्रवाहित करता रहता है।

किन्तु समुद्र के जल पर पृथ्वी का भारी आकर्षण पड़ता है, जिससे वह थम जाता है।

यद्यपि समुद्र के जल की प्रवाहित गति पृथ्वी के आकर्षण से थम जाती है तथापि जल में मिला हुआ वायु समुद्र के जल को धकेलता रहता है। जिससे समुद्र में तूफान उठते हैं और समुद्र में जल की तरंगें उठती रहती हैं।

वायु चन्द्रमा पृथ्वी के आकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार-भाटे होते हैं। आमावास्या को चन्द्रमा कान्तिहीन होने से पृथ्वी पर उसका कम आकर्षण पड़ता है। जिससे पृथ्वी का अधिक आकर्षण बढ़कर समुद्र के जल को पृथ्वी की नीची सतह की ओर खींच लेता है। इसलिये आमावास्या को समुद्र का जल अधिक से अधिक सिकुड़ जाता है।

पूर्णमासी को चन्द्रमा का अधिक से अधिक आकर्षण वायु के कारण पृथ्वी पर पड़ता है। जिससे समुद्र के जल में मिले हुए वायु को अधिक बल प्राप्त होता है और वह समुद्र के जल को वायुमण्डल की ओर बढ़ाता है इसलिये पूर्णमासी को समुद्र का जल अधिक से अधिक बढ़ता है।

समुद्र का जल तिल भर न घटता और न बढ़ता। केवल

अमावस्या को समुद्र के जल में मिला हुआ वायु पृथ्वी के आकर्षण से ढब जाता है। इसलिये जल पृथ्वी की नीची सतह की ओर सिकुड़ता है और पूर्णमासी को समुद्र के जल में मिले हुए वायु को अधिक बल प्राप्त होता है। इसलिये वह जल को ऊपर वायुमण्डल की ओर बढ़ाता है। इसी से समुद्र में ज्वार-भाटे होते रहते हैं।

समुद्र का जल खुशकी के अन्दर भी फैला हुआ रहता है। कुओं का पानी वही समुद्र का फैला हुआ जल है। यदि पृथ्वी की ऊपरी सतह के जल को वायु शोषकर वायुमण्डल में न ले जाता तो समुद्र के जल से पृथ्वी की ऊपरी सतह भी कुओं की सतह की तरह बिलकुल गीली बनी होती।

समुद्र के नीचे पृथ्वी का अधिक अग्निवत्त्व रहता है, उसी से समुद्र के जल की द्रवावस्था बनी रहती है, नहीं तो समुद्र का जल पृथ्वी के उत्तरी-दक्षिणी ध्रुवों और हिमालय पहाड़ के जल की तरह जमकर हिम बना रहता।

समुद्र के नीचे पृथिवी के गर्भ में जो बड़बानल अग्नि होती है, वह समुद्र के जल की द्रव अवस्था बनाने के अतिरिक्त समुद्र के जल से भाप बनाकर मेघों को पैदा करता है। जब वायु जल को सूक्ष्म रूप से भाप द्वारा शोषकर आकाश में ले जाता है, तब वहाँ उस पर पृथ्वी का आकर्षण पड़ता है। इसलिये आकाश से मेघों का जल अन्य पिण्डों में नहीं पहुँच सकता और पृथ्वी का आकर्षण उसको पृथ्वी के ऊपर खींच लेता

है, जिससे मेघों का जल वारिश रूप में पृथ्वी के ऊपर बरसता है ।

नदियों, धाराओं और मेघों के जल पर पृथ्वी का आकर्षण क्रमशः कम पड़ता है । मेघों के कारण बहुत छोटे होने के कारण उन पर पृथ्वी का बहुत कम आकर्षण पड़ता है । इसलिये मेघों के कणों को वायु पृथ्वी से आकाश तक पहुँचाता है । और ज्यों ही उनके योग से आकाश में पानी की बूँदें बनती हैं त्यों ही आकर्षण उनको आकाश से पृथ्वी में खींच लेता है । आकाश में मेघों के समूह को पृथ्वी का आकर्षण नीचे की ओर खींचे रहता है, इसलिये वे आकाश से अन्य पिण्डों में नहीं पहुँच सकते ।

धारा और नदियों के जल को भी पृथ्वी का आकर्षण पृथ्वी की ओर खींचे हुए रहता है । किन्तु पृथ्वी के सम न होने के कारण उनका जल पृथ्वी की ढलवाँ ओर लुढ़कता रहता है । उनकी प्रवाहित गति रोकने के लिये उनके जल पर पृथ्वी का अधिक आकर्षण नहीं पड़ता, क्योंकि वे जल के बहुत न्यून हिस्से हैं । समुद्र के जल का विस्तार बहुत बड़ा है, इसलिये उस पर पृथ्वी का बहुत बड़ा आकर्षण पड़ता है, जिससे समुद्र की प्रवाहित गति रुककर थम जाती है ।

पृथ्वी के उत्तरी-दक्षिणी ध्रुवों और हिमालय पहाड़ का जल जमकर हिम बन जाता है, क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी नोकों तक पृथिवी के गर्भ की गर्मी कम पहुँचती है

और हिमालय पहाड़ पृथ्वी की सतह से बहुत ऊँचा होने के कारण उसने भी पृथ्वी के गर्भ की गर्मी कम पहुँचती है, इसलिये उन स्थानों का जल जमकर हिम बन जाता है। वहाँ का वायुमण्डल भी ठण्डे स्थानों को स्पर्श कर ठण्डा बना रहता है, जिससे वहाँ के मेघों का जल जमकर वायुमण्डल ही से हिम बनकर बरसता है। जल में गर्मी की न्यूनता से उसके कण जमकर हिम बन जाता है। पाला भी इसी तरह बनता है।

जाड़ों में रात्रि को पृथ्वी की ऊपरी सतह में गर्मी की न्यूनता होने से अधिक ठण्डक हो जाती है। उस मौसिम में रात्रि को पृथ्वी का वायुमण्डल पृथ्वी को स्पर्श कर ठण्डा हो जाता है, इसलिये वायु में मिली हुई भाप जमकर पृथ्वी में पड़ने से पाला बन जाता है। और पृथ्वी में उस पाले को कुछ गर्मी भिलने से वह पिघलकर ओस बनता है।

दिन को सूर्य की गर्मी के कारण पाला और ओस सूखकर भाप द्वारा वायुमण्डल में मिल जाते हैं। लेकिन पृथिवी के उत्तरी-दक्षिणी ध्रुवों और हिमालय पहाड़ पर गर्मियों में भी ठण्डक बनी रहती है, इसलिये वहाँ जल जमकर हमेशा हिम बना रहता है।

गर्मियों में सूर्य की गर्मी के कारण उन स्थानों का कुछ हिम पिघलकर धारा और नदियों के रूप में बहता है। उसी समय उन स्थानों में जल पृथ्वी के अन्दर भी समाता है, जिससे उनमें नित्य जल की बहनेवाली धारा और नदियों की प्रवा-

हित गति बनी रहती है। प्रायः हिम के स्थान बहुत कड़े पहाड़ों से बने रहते हैं।

उस प्रबन्धकर्त्ता परमात्मा ने जलचर जीवों के लिये समुद्र बनाये, और उनके सुख-आनन्द के लिये समुद्र को स्थिर बनाया है। स्थलचर जीवधारियों के जल-सम्बन्धी कार्यों के लिये जल की धारायें, नदियाँ, कुएँ, और वनस्पतियों के लिये मेघ बनाये हैं।

जलचर जीवों के सुख-शान्ति के लिये समुद्र नित्य अपनी एक मर्यादा पर स्थिर है। यदि समुद्र का जल कभी अधिक बढ़ जाता और कभी बिल्कुल घट जाता, तो जलचर जीवधारी नष्ट हो जाते और उनकी सुख शांति भी जाती रहती। जलचर जीवधारी अनन्त ऐसे हैं, जो एक पल भी बिना जल के नहीं रह सकते। इसलिये समुद्र अगाध बनाये गये हैं।

धारा और नदियों का पानी जिस तरह घटता और बढ़ता है, उस तरह बिल्कुल सूख जाता, तो स्थलचर जीवधारी जो समुद्र से बहुत दूर रहते हैं जल के बिना मर जाते। इसलिये धारा और नदियों का पानी बराबर प्रवाहित होता रहता है।

स्थलचर जीवधारियों को हर समय पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती, जितनी जलचर जीवधारियों को होती है। उनको दिन भर में पाँच या चार मर्तबे पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है। वे धारा, नदियों और कुओं में जाकर अपनी जल-सम्बन्धी आवश्यकता पूरी कर लेते हैं। इसलिये

संसार-हित के लिये धारा और नदियों के जल की नित्य प्रवाहित गति बनी रहती है ।

वनस्पतियों को भी हमारी तरह पानी की आवश्यकता होती है । लेकिन वे अचर है । वे मनुष्य, गाय, भैस, चिड़ियों की तरह धारा, नदियों व कुओं में जाकर जल नहीं ले सकते, इसलिये जल उनके हित के लिये मेघ बनता है । मेघ वर्षा द्वारा वनस्पतियों को उनके स्थान में जल पहुँचाता है । अथवा वनस्पतियों के हित के लिये जल मेघ बनकर बरसता है ।

हमारी तरह वनस्पतियों को हर समय जल की आवश्यकता नहीं होती । वे एक समय की बारिश से एक या दो माह तक अपना निर्वाह कर सकती है । बड़े-बड़े वृक्ष अपनी जड़ों से पृथ्वी के अन्दर का पानी भी लेते हैं । इसलिये मेघों को वनस्पतियों के लिये नित्य बरसने की आवश्यकता नहीं होती । वे समय-समय पर बरसते हैं । मेघों के बरसने से धारा और नदियों के पानी की कमी भी पूरी हो जाती है । छोटे-छोटे जन्तु भाप से जल को ले सकते हैं । इसलिये जल नित्य संसार-हित के लिये समुद्र, भाप, मेघ, बारिश, धारा, नदियों और कुओं के चक्र में घूमता रहता है ।

बेल-वृक्षों के अवयवों में पृथ्वी से जो रस पहुँचता है उसमें अधिकतर जल का अंश होता है । मनुष्य आदि समस्त प्राणियों के शरीर में जो रस, रुधिर, पसीना और मूत्र होता है, वे सब जलतत्त्व के अंश हैं । शरीर में मांस का गीलापन

अथवा शरीर के हरएक अवयवों में गीलापन जलनत्त्व से होता है।

जिस तरह विश्व के अन्दर जल भ्रमण कर रहा है, उसी तरह हमारे शरीर-अवयवों में जल, रुधिर, रस के रूप में नाड़ियों द्वारा बराबर भ्रमण करता है। उसकी गति शरीर में एक पल भी नहीं रुकती। जल के सत्त्वगुण से जिह्वा में रस, रजोगुण से लिङ्ग और तमोगुण से आलस्य उत्पन्न होता है।

जिस जल को मनुष्य, गाय, भैस आदि प्राणी पीते हैं, उसके सत्त्वगुण अंश में रमना का रस, रजोगुण से रुधिर और शरीर का गीलापन और तमोगुण से मूत्र, पसीना और आलस्य पैदा होते हैं।

महाजल उत्पन्न होने के आरम्भ में तेज में पोषित तमोगुण के बढ़ने से रस, रस में रजोगुण होने से द्रवित अथवा गीलापन और द्रविता में तमोगुण आने से भाप बनती है। इस तरह जल बनता है।

जल के सत्त्वगुण से सृष्टी के रस, रजोगुण से द्रवित और सृष्टि का गीलापन और तमोगुण से भाप बनती है।

अध्याय—१५

पृथ्वी

जल में कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने पर पृथ्वी तत्त्व उत्पन्न होता है। पृथ्वी आरम्भ काल में बहुत गर्म जल का पिण्ड थी। क्योंकि जल तेज से उत्पन्न होता है। पृथ्वी आद्यकाल में जब जलाकार थी तब वायु के प्रबल धकों से उसकी तरंगें पहाड़ों की तरह ऊँची और नीची उठती थीं। इस क्रम से अनन्त काल तक पृथ्वी उष्ण जलाकार रहती है। उसके पश्चात् पृथ्वी की ऊपरी सतह के उष्ण जल की गर्मी वायु के प्रबल धकों से धीरे धीरे शिथिल होती है। जिससे वह जल गर्म जल की अपेक्षा कुछ गाढ़ा बनता है। इस क्रम से असंख्य काल में कुछ अधिक शीत के कारण जल की तरंगों की ऊँची नीची और सम सतहयें धीरे धीरे जमकर हिम बनता है। जैसे दूध धीरे धीरे जमकर दही बनता है।

इस तरह पृथ्वी की ऊपरी सतह के कई भागों में जल जमकर हिम बन गया। हिम के ठोस परमाणुओं का बहुत काल पश्चात् धीरे धीरे रूपान्तर होकर पृथ्वीतत्व अथवा मिट्टी के अणु बन जाते हैं। मिट्टी प्रथम कीचड़ के रूप में बनती है। कीचड़ के बनते ही उसमें गन्ध उत्पन्न होती है।

इस प्रकार प्रथम जलाकार पृथ्वी की सबसे ऊँची तरंगों का उष्णजल वायु के प्रबल धक्कों से धीरे धीरे शिथिल होकर हिम बनता है। उसमें धीरे धीरे सृक्तिका शक्ति आती है। उससे प्रथम कीचड़ बनता है। कीचड़ में गन्ध पैदा होती है। कीचड़ भी धीरे धीरे सूखकर कालान्तर में खुशकी बनता है। इस तरह पृथ्वी तत्व उत्पन्न होता है।

जलाकार पृथ्वी की सबसे ऊँची तरंगें जो पहले जमकर हिम का पहाड़ बनती हैं, वह हिमालय पहाड़ हैं। उसी में सबसे प्रथम पृथ्वीतत्त्व बनता है। उसके पश्चात् जलाकार पृथ्वी में जो अन्य ऊँची नीची और सम तरंगें उठती थीं, वे भी खुशकी के स्वरूप में ऊँचे नीचे पहाड़ और सम भूमि बन गए। इस तरह पृथ्वी में ऊँचे पहाड़, नीची घाटियाँ और समतल भूमे उत्पन्न हुई।

पृथ्वी का रंग प्रथम सफेद होता है और धीरे धीरे कालान्तर में वह परिवर्तित होकर गेहुवाँ रंग धारण करती है।

पृथ्वी का अग्नि जो प्रथम जल में सम्मिलित रहता है, वह धीरे धीरे पृथ्वी के गर्भ में घुसकर उसके अन्दर सुरक्षित हो जाता है। जैसे राख के बीच अग्नि सुरक्षित होती है।

पृथ्वी की नीची सतहों में जो जल रह जाता है वह पृथ्वी के गर्भ की अग्नि से जम नहीं सकता। क्योंकि पृथ्वी के गर्भ की अग्नि से वह द्रवित बना रहता है। उस जल से पृथ्वी में समुद्र बने हैं।

पृथ्वी में जो बहुत ऊँचे पहाड़ बने, उनमें जल जमकर हिम बना रहता है। क्योंकि उनकी ऊँचाई तक पृथ्वी के गर्भ की अग्नि नहीं पहुँच सकती। इसलिये वहाँ का जल जमकर हिम बनता है।

यह पृथ्वी पिण्ड जल, अग्नि, वायु और मिट्टी के संयोग से मिश्रित है और आकाश इसको धारण किए हुए है। जिस पिण्ड पर हम रहते हैं इसी का नाम पृथ्वी है। यह छोटे छोटे परमाणुओं के समूह से बनी है। वे परमाणु एक ही जाति के नहीं हैं। उनमें से कुछ जल के परमाणु हैं। जिनके संयोग से समुद्र व पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों और हिमालय पहाड़ का हिम बना है।

कुछ अग्नि के परमाणु हैं, जिनके योग से पृथ्वी के अन्दर का अग्नि बना है। कुछ वायु के परमाणु हैं, जिनसे पृथ्वी का वायुमण्डल बना है। कुछ मिट्टी के परमाणु हैं, जिनके संयोग से खुशकी बनी है। इन सब तत्त्वों के परमाणुओं के मेल से यह विस्तृत पृथ्वी बनी है। पृथ्वी बनने में इन सब तत्त्वों का सम्बन्ध इस तरह है—पाँच हिस्से जल के, तीन हिस्से अग्नि के उन पचास हिस्से वायु के और, बारह हिस्से खुशकी के हैं।

तीन हिस्सा जल से समुद्र बने हैं, एक हिस्सा जल से पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों और हिमालय पहाड़ का हिम बना है और एक हिस्सा जल नित्य पृथ्वी के वायुमण्डल में मिला हुआ रहता है।

अग्नि का एक हिस्सा पृथ्वी के गर्भ में है, जो कभी कभी ज्वालामुखी रूप में उभड़ता है। एक हिस्सा अग्नि छुपे रूप से मिट्टी पहाड़ों में और एक हिस्सा जल के सब हिस्सों में सम्मिलित रहता है।

वायु क पाँच हिस्से जल में, तीन हिस्से अग्नि में, बारह हिस्से खुशकी में और २६ हिस्से पृथ्वी के सब ओर बाहर फैले हुए रहते हैं।

खुशकी का एक हिस्सा पृथ्वी की बाहरी सतह हैं। जिस पर स्थलचर जीवधारी बसते हैं और वनस्पतियाँ उगती हैं। दस हिस्से खुशकी से जल थमा है और एक हिस्सा खुशकी में अग्नि टिका हुआ है।

पृथ्वी-पिण्ड की ऊपरी सतह के चार हिस्से जल से आच्छादित हैं। तीन हिस्सों में समुद्र है और एक हिस्से में उत्तरी-दक्षिणी ध्रुवों व हिमालय पहाड़ का हिम टिका है।

समुद्र का जल खुशकी के आधार पर थमा है। पृथ्वी की ऊपरी सतह की तरह समुद्र के अन्दर भी सम भूमि व ऊँचे नीचे पहाड़ होते हैं। उन्हीं में समुद्रों का जल थमा हुआ है। वह ठीक इस तरह से है, जैसे तालाब का जल तालाब की भूमि से थमा हुआ रहता है।

समुद्र का जल खुशकी में भी सम्मिलित रहता है। वह हर समय खुशकी को गीला बनाये रहता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह का पानी वायु शोष कर पृथ्वी से बाहर ले जाता है। इस-

लिये पृथ्वी की ऊपरी सतह गीली नहीं होती। बाकी पृथ्वी के अन्दर गीलापन रहता है। अथवा पृथ्वी के अन्दर की खुरकी से जल मिला हुआ रहता है।

कुओं का जल वही समुद्र का जल है। कुओं का पानी प्रायः समुद्र के पानी की तरह खारा या कड़वा नहीं होता। इसलिये कि मिट्टी अपने अन्दर के पानी को शोध कर शुद्ध और स्वच्छ बना देती है।

यदि पृथ्वी की ऊपरी सतह का पानी वायु और सूर्य का तेज न शोष लेते तो कुओं की सतह की तरह पृथ्वी की ऊपरी सतह भी बिलकुल गीली बनी होती।

नदियों का जल भी पृथ्वी के अन्दर का जल है। पृथ्वी की ऊपरी सतह का पानी वायु शोष कर भाप द्वारा वायु-मण्डल में ले जाता है। भाप के समूह से बादल बनते हैं। बादलों के परमाणुओं के परस्पर मिलने से पानी की बूँदें बनती हैं और वे-बारिश के रूप में पृथ्वी पर बरसती हैं।

सूर्य की गर्मी के अतिरिक्त पृथ्वी के गर्भ में भी अग्नि है। ज्वालामुखी उसी अग्नि से उभड़ते हैं। उस अग्नि से पृथ्वी को बड़ा भारी लाभ होता है। यदि पृथ्वी के अन्दर अग्नि न होता तो समुद्र और नदियों का जल हिमालय पहाड़ के हिम की तरह जमकर हिम बना रहता और तमाम जीवजन्तु व वनस्पतियों का जल सम्बन्धी कार्य बन्द हो जाते।

समुद्र की द्रव्यावस्था, मेघों का बनना और नदियों का

बहाव, जल के ये सब काये पृथ्वी के अन्दर की अग्नि से होते रहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों और हिमालय पहाड़ में इस कारण पानी जमकर हिम बन जाता है कि पृथ्वी के गर्भ की गर्मी उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों तक कम पहुँचती हैं। इसलिये वहाँ का पानी जमकर हिम बना रहता है। हिमालय पहाड़ पृथ्वी की सतह से बहुत ऊँचा है। उसके अन्दर की गर्मी वहाँ तक अधिक नहीं पहुँच सकती। जिससे वहाँ सूर्य की पूर्ण गर्मी होने पर भी जल जमकर हिम बन जाता है।

पृथ्वी के हिम आच्छादित स्थानों का हिम बनने में उतना सूर्य की गर्मी पर निर्भर नहीं, जितना कि पृथ्वी की गर्मी की न्यूनता पर निर्भर है।

समुद्र से मेघों के बनने में पृथ्वी के अन्दर की गर्मी बड़ा कार्य करती है। जाड़ों में सूर्य की गर्मी कम पड़ने पर भी मेघ बनकर बरसते हैं। इसका यही कारण है कि पृथ्वी के अन्दर की गर्मी समुद्र से मेघ बनाने का कार्य करती रहती है।

नदियों का बहाव भी पृथ्वी के अन्दर की गर्मी से होता है, अगर पृथ्वी के अन्दर की गर्मी पानी को पिघलाकर द्रव्य न बनाती तो गंगा आदि नदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र तक न पहुँचती। अथवा हिमालय पहाड़ के हिम की तरह एक ही स्थान में जमकर रह जातीं और अन्य स्थानों में जाने से नदियों का बहाव बन्द हो जाता।

पृथ्वी

अग्नि का एक भाग मिट्टी, पहाड़, सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा आदि ठोस पदार्थों के परमाणुओं में मिला हुआ रहता है। मिट्टी में मिला हुआ अग्नि वनस्पतियों को पैदा करनेवाली उर्वरा शक्ति पैदा करता है। पेड़-पौधों को पुष्ट करता है। उन में पत्ते, पुष्प और फलों की पुष्टि करता है।

मिट्टी के परमाणुओं से अग्नि का संयोग न होता तो पृथ्वी में कुछ भी पैदा न होता, न पृथ्वी मेघों के जल को अपनी ओर खींच सकती, न पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती और न वनस्पतियाँ जीवित रह सकतीं। पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों और हिमच्छादित पहाड़ों में इसी से कुछ पैदा नहीं होता कि वहाँ की मिट्टी के परमाणुओं में अग्नि की न्यूनता होती है।

मिट्टी में मिले हुए अग्नि के कारण ही पहाड़, सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा आदि धातु बनते हैं।

अधिक गर्मी से मिट्टी के परमाणु विशेष परस्पर मिलने से पहाड़ बनते हैं। जैसे गीली मिट्टी को अग्नि के अन्दर रखने से ईंटे बनती है, उसी तरह पृथ्वी के गीले भाग को दबाव और विशेष गर्मी और शीत के मिलने से कड़े पहाड़ बनते हैं।

पृथ्वी के विशेष चिकने पीले रंग के गीले हिस्से को विशेष गर्मी दबाव और शीत के मिलने से सोना बनता है। पृथ्वी के सुफेद रंगवाले चिकने गीले हिस्से को विशेष गर्मी, दबाव और शीत मिलने से चाँदी बनती है। पृथ्वी के लाल रंगवाले

चिकने गीले हिस्से को विशेष गर्मी, दबाव और शीत मिलने से तौवा बनता है। पृथ्वी के काले रंगवाले चिकने गीले हिस्से को विशेष गर्मी, दबाव और शीत मिलने से लोहा बनता है। इसी तरह सब धातुओं के बनने में पृथ्वी का चिकनापन, गीलापन, गर्मी, दबाव और शर्दी आदि विषयों में अलग अलग अन्तर होता है।

पहाड़ों और धातुओं का अग्नि उनके परमाणुओं को संगठित रखता है। जिससे उनके परमाणु आपस में बिलकुल जुड़े हुए रहते हैं। जब धातु और पहाड़ अग्नि से इतने तप्त होते हैं कि उनके अन्दर का अग्नि बाहर हो जाता है। तब उनके परमाणु पिघलकर अथवा राख द्वारा अलग अलग होते हैं।

पहाड़ों की तरह सोना, चाँदी, तौवा और लोहा जल्दी जलकर चूना व राख नहीं बन जाते। इसका कारण यह है कि पहाड़ों की अपेक्षा सोना, चाँदी, तौवा और लोहा आदि धातुओं में विशेष चिकनापन होता है।

अग्नि पहाड़ों को धातुओं की अपेक्षा जल्दी जलाकर राख द्वारा उनके परमाणुओं को अलग अलग कर देता है। लेकिन धातुओं को उनके चिकनेपन के कारण वह जल्दी जलाकर राख नहीं बना सकता। अतएव उनके चिकनेपन को अनरस करनेवाली वस्तुओं के डालने में वे महज में भस्म हो सकते हैं।

पृथ्वी

प्रत्येक वस्तु के परमाणु अलग अलग हो सकते हैं, जबकि उनके अन्दर का अग्नि बाहर हो जाता है। प्रत्येक वस्तु के अन्दर का अग्नि बाहर होने के दो कारण होते हैं। सृष्टि में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको पानी में डालने से उनके अन्दर की गर्मी बाहर हो जाती है और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी गर्मी को पानी बाहर नहीं कर सकता, उनकी गर्मी को अग्नि बाहर कर सकता है।

पृथ्वी के अन्दर की गर्मी, मिट्टी-पहाड़ों में मिला हुआ अग्नि और जल में सम्मिलित अग्नि, सब संगठित होकर पृथ्वी के एक बड़े भारी कार्य को किए हुए है। वे पृथ्वी के अलग अलग परमाणुओं को एकत्रित कर पृथ्वी का ठोस स्वरूप बनाए हुए है। जैसे घड़े के अलग अलग परमाणु एकत्रित होकर घड़े का ठोस स्वरूप बनाते हैं। घड़े के अलग अलग परमाणु भी अग्नि से ही एकत्रित होते हैं। घड़े के आरम्भ काल में उसके गीलेपन में जो जलतत्त्व होता है, घड़े की परिपक्व अवस्था में उसका अभाव हो जाता है। इसलिये घड़े के परमाणुओं का संगठन अग्नितत्त्व से बना रहता है। संगठन में जलतत्त्व केवल सहायक होता है।

पृथ्वी अपनी अग्नि से वायु, मेघ और समुद्र को अपनी ओर आकर्षित किए हुए रहती है और पृथ्वी की समस्त वस्तुयें उसमें टिकी हुई रहती हैं।

यदि पृथ्वी के अन्दर अग्नि न होता तो उसके परमाणु

अलग अलग होकर वह छिन्न भिन्न हो जाती। महाप्रलय में जब उसके अन्दर का अग्नि बाहर हो जाता है, तब उसके परमाणु अलग अलग होकर वायुमण्डल में उड़ जाते हैं और पृथ्वी छिन्न भिन्न हो जाती है। इसलिये पृथ्वी में मिला हुआ अग्नि उसके लिये कितना लाभकारी है। अर्थात् पृथ्वी का जीवन है।

पृथ्वी के संयोग में वायु का जितना अधिक भाग सम्मिलित है, उसको उतना ही उसकी अधिक आवश्यकता है। जल में वायु के जो पाँच हिस्से सम्मिलित हैं। उनसे जलचर जीव साँस लेते हैं, तैरते हैं। उसी वायु से जल के परमाणु की जुदाई होती है जिससे जल में बहने की गति पैदा होती है।

यदि समुद्र के जल में मिला हुआ वायु उसके परमाणुओं को अलग अलग न किये होता तो जल के परमाणु आपस में इतने घनिष्ठ मिले होते कि समुद्र का जल पहाड़ों से भी कड़ा बना रहता। उसमें न तो बहने की शक्ति रहती और न उसमें कोई जीवजन्तु रह सकते।

अग्नि में मिला हुआ वायु उसको जागृत रखता है। अग्नि को एक स्थान से दूसरे स्थान में बढ़ाकर फैलाता और दौड़ाता है। यदि अग्नि में वायु का संयोग न होता तो उससे जलने और फैलने के कार्य न हो सकते।

वायु के बारह हिस्से जो मिट्टी में मिले हुए हैं, वे मिट्टी के अणुओं को फोपला किए हुए रहते हैं। वही तमाम

बीज वनस्पतियों को उगाकर उनकी जड़ों को पृथ्वी के अन्दर फैलाते हैं। उन्हीं से तमाम बेल वृक्ष व पौधों की जड़ें पृथ्वी से रस शोषकर अपने सब अंगों में पहुँचाते हैं।

पृथ्वी के गर्भ की अग्नि को जलाना व मिट्टी पहाड़ों में जो छिपी हुई अग्नि है उसको जागृत रखना और पृथ्वी की आवश्यकता से अधिक अग्नि व जल को पृथ्वी से पृथक् करना, ये सब कार्य पृथ्वी में मिले हुए वायु से होते हैं।

उनतीस हिस्से वायु जो पृथ्वी के बाहर है वे जल और अग्नि के बड़े हुए हिस्सों को शोषकर पृथ्वी से ऊपर वायुमण्डल में ले जाते हैं। समुद्र के जल से भाप को शोषकर मेघों को बनाते हैं। मेघों की अलग अलग बूँदें बनाकर बरसाते हैं। सूर्य, चन्द्रमा और तारों के प्रकाश व तेज को पृथ्वी में पहुँचाते हैं। पृथ्वी को दैनिक और वार्षिक गति में घुमाते हैं।

मनुष्य, हाथी, घोड़े, गाय, भैंस आदि समस्त पिण्डजों का साँस लेना, स्पर्श करना, चलना और शब्द सुनना; गरुड़, हंस, कौवे आदि अण्डजों का उड़ना और वृक्षों का साँस लेना उसी वायु से होता है।

मिट्टी-पहाड़ आदि खुशकी के बारह हिस्से जिनसे पृथ्वी का ठोस रूप बना है, वे पृथ्वी के वायु, अग्नि और जल के आधार हैं। यदि पृथ्वी का ठोस स्वरूप न होता तो तमाम समुद्र को वायु शोषकर मेघों की तरह वायुमण्डल में ले जाता।

पृथ्वी के ठोस आधार में समुद्र व नदियों का जल, पृथ्वी का वायु और पृथ्वी का अग्नि गुरुत्तिन हैं।

स्थलचर, जलचर और नभचर जीवधारी व तमाम वनस्पतियाँ इसी ठोस आधार पर रहते हैं। पृथ्वी का यह ठोस स्वरूप (मिट्टी-पहाड़ आदि) जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी के तमाम चराचर का आधार है।

जल, अग्नि, वायु और मिट्टी-पहाड़ आदि के संयोग से यह विस्तरित पृथ्वी बनी है। जिस पर हम हैं और जिसमें सब स्थावर, जंगम व समस्त जड़-चेतन टिके हुए हैं।

पृथ्वी के सत्त्व, रज और तम त्रिगुण भेद होते हैं। उसके सत्त्वगुण से गन्ध, रजोगुण से मिट्टी-पहाड़ और तमोगुण से छाया बनती है। जितनी भी गन्ध होती है वे सब पृथ्वी-तत्त्व में रहती हैं। वनस्पतियों के पुष्प अपने आहार के साथ गन्धों को पृथ्वी से लेते हैं। पृथ्वी की गन्ध पुष्पों में अनेक भेदों से उत्पन्न होकर महकती है।

प्राणियों के शारीरिक पृथ्वीतत्त्व के सत्त्वगुण से घ्राण उत्पन्न होता है। इसलिये प्राणियों को सब प्रकार की गन्धों का ज्ञान घ्राण से होता है।

पृथ्वी के रजोगुण से मिट्टी-पहाड़ आदि पार्थव्य तत्त्व उत्पन्न होता है। वह जैसे प्रथम कीचड़ के रूप में बनता है, वैसे ही प्राणियों के शरीर में पार्थव्य तत्त्व से प्रथम गुदा बनता है।

गुदा से धीरे-धीरे आँते, मांस, हड्डियाँ, नाखून, बाल और दाँत बनते हैं।

पृथ्वीतत्त्व के तमोगुण से छाया बनती है, जो रात्रि में पृथ्वी को ढकती है। उसमें नेत्रों को पृथ्वी पर के पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता। प्राणियों के शारीरिक पृथ्वीतत्त्व के तमोगुण से निद्रा उत्पन्न होती है। जिससे निद्रा में प्राणियों को कोई ज्ञान नहीं रहता।

छाया आकाश, वायु, अग्नि और जल में नहीं होती। छाया पृथ्वीतत्त्व में आती है। जल से भी छाया तभी पैदा होगी जब वह जमकर पार्थव्य गुण धारण करता है। इसलिये जब जल से सूक्ष्म भाप आकाश में उड़ती है तब उससे छाया नहीं होती और जब वह आकाश में शीत पाने से जमकर मेघ के अणु बन जाते हैं अथवा उसमें पार्थव्य गुण आ जाता है, तब मेघों के समूह से छाया होती है। यदि जल में छाया आती तो भाप से भी छाया उत्पन्न होती।

पृथ्वी बनी कहाँ है? वह आकाश में बनी है। पृथ्वी का आधार आकाश है। पृथ्वी ठीक इस तरह आकाश में अपनी चालों से घूम रही है, जिस तरह उड़ते हुए पतंग को हम आकाश में भ्रमण करते हुए देखते हैं। पतंग आकाश में पृथ्वी की नियत चालों की तरह नहीं घूमता। पृथ्वी दैनिक और वार्षिक दो नियत चालों में घूम रही है।

यदि हम पृथ्वी से इतने बड़े होते कि जितने बड़े पतंग से

हैं और इस पृथ्वी को छोड़कर दूसरी पृथ्वी में खड़े होते तो ठीक पतंग की तरह इस पृथ्वी को भी आकाश में उसकी चालों से घूमते हुए देखते। लेकिन हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी से बहुत छोटे हैं। इसलिये पृथ्वी को आकाश में घूमते हुए नहीं देख सकते। पृथ्वी के जिस हिस्से पर हम बसे हैं, उसके चारों ओर पृथ्वी के अलावा हम क्या देखते हैं ? चारों ओर आकाश ही आकाश देखते हैं। इसी तरह पृथ्वी के सब ओर आकाश के सिवाय कुछ नहीं है।

पृथ्वी की ऊपरी सतह के तीन हिस्सों में समुद्र, एक हिस्से में हिम और एक हिस्सा खुशकी स्वतंत्र है। घुमाव के कारण पृथ्वी का गोल आकार बन गया। किन्तु वायु और जल की तरंगों के संघर्षण से और पहाड़ों की उँचाई, नदियों की गहराई और उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों की चपटाई होने के कारण पृथ्वी की वास्तविक शक्त गोल कद्दू के आकार की तरह है।

पृथ्वी जब आरम्भ में जलाकार थी तब वायु और सूर्य के कारण उसके बाहरी आकार का जल सूखकर खुशकी का प्रथम भाग सुमेरु (हिमालय) पहाड़ उत्पन्न हुआ। फिर वायु के शोषण और सूर्य के तेज के योग से हिमालय पहाड़ के पश्चात् जल धीरे धीरे सूखकर समस्त खुशकी का भाग उत्पन्न हुआ।

वर्तमान समय में खुशकी का जितना भाग पृथ्वी में दिखाई

देता है, वह यकायक उत्पन्न नहीं हुआ। जल क्रमशः सूखता गया और खुशकी का भाग उत्पन्न होता गया। पृथ्वी की ऊपरी सतह में जितना शेष जल रहा उससे समुद्र बने हैं। महाप्रलय तक जल का वह समुद्री भाग भी सूखते सूखते विनाश हो जाता है।

पृथ्वी की गोलाई २५,००० मील है। वह आकाश में उत्तर से दक्षिण को लटकी हुई है। इसका लटकाव आकाश में किसी त्रिभुज के ६६ अंश कोणवाले कर्ण की तरह है। वह लगातार अपनी कीली पर दैनिक चाल से पश्चिम से पूर्व को और वार्षिक गति में अपने क्रान्तिवृत्त में दक्षिण से उत्तर को घूम रही है। वह अपनी दैनिक और वार्षिक गति में बिल्कुल धीमी चाल से घूम रही है। इतनी धीमी घूम रही है, जितना हम दैनिक और वार्षिक गति में सूर्य को घूमते हुए समझते हैं। वह पृथ्वी की वास्तविक चाल है।

२६ हिस्से वायु के जो पृथ्वी को गतिमय बनाये हुए हैं वे भी पृथ्वी की गति के साथ गतिमय बने रहते हैं। उनका विस्तार पृथ्वी से बहुत दूर आकाश तक है। वहाँ तक वायुमण्डल भी पृथ्वी की चाल के समान वेगवान् बना रहता है।

पृथ्वी के एक दैनिक चक्र के घुमाव से एक दिन और रात्रि होती है और वार्षिक गति के एक चक्र के घुमाव में एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन होती है।

अध्याय—१६

सूर्य और पृथ्वी

सूर्य पृथ्वी से पहिले उत्पन्न हुआ। वह आकाश में एक बहुत बड़ा अग्नि का गोला है। उसके समीप हजारों योजन तक अत्यन्त तेज के प्रभाव से कोई पिण्ड नहीं है। सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। आकाश में उसका विस्तार बहुत विस्तृत है।

सूर्य का तेज और प्रकाश जितनी दूरी तक हमारी पृथ्वी मे पहुँच रहा है, उतनी ही दूर तक उसका तेज और प्रकाश अपने सब ओर के पिण्डों में पहुँच रहा है। सूर्य से तपनेवाले सब पिण्ड उससे समान दूरी पर नहीं है।

सूर्य अपने स्थान मे बड़ी तेजी से घूम रहा है। उसकी शक्त गेंद की तरह गोल है। तेज घूमने के कारण वह पृथ्वी आदि अपने समीपी पिण्डो मे तेज और प्रकाश बड़ी सुगमता से पहुँचा रहा है। सूर्य से प्रकाश और तेज पहुँचाने का कार्य पिण्डों मे सूर्य और पिण्डों के मध्यस्थ वायुमण्डल से होता है।

सूर्य से पृथ्वी ६८००००००० मील की दूरी पर है। सूर्य की ओर से पृथ्वी को सूर्य का प्रबल आकर्षण खींचता है और वायु की ओर से उसको वायु का बल खींचता है। इन दोनों

प्रबल शक्तियों के खिचाव के कारण पृथ्वी अपने स्थान में सूर्य और वायु की ओर घूमने लगी। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सम्मुख होता है, उसमें सूर्य का तेज और प्रकाश पहुँचने से दिन होने लगा, और पृथ्वी का जो भाग सूर्य के विमुख रहा उसमें अतेज और अप्रकाश होने से अन्धकार च रात्रि होने लगी।

इसी तरह पृथ्वी बराबर दिन रात के चक्र में घूमने लगी और उसमें दिन रात होने लगे। पृथिवी दिन रात के चक्र में सूर्य की ओर से वायु की ओर घूम रही है। यद्यपि पृथ्वी से सूर्य की ओर भी वायु है, किन्तु वहाँ सूर्य के प्रभाव से वायु का बल न्यून होता है और सूर्य का बल अधिक होता है। जैसे दिन में सूर्य के प्रभाव से चन्द्रमा का प्रकाश मलीन हो जाता है और सूर्य के विमुख रात्रि को उसका प्रकाश बलवान् होता है, इसी तरह सूर्य के विमुख पृथिवी की दूसरी ओर वायु का अधिक बल होता है और सूर्य की ओर सूर्य का अधिक बल होता। इन दोनों बलों के खिचाव से पृथ्वी दिन रात के चक्र में घूम रही है।

इस तरह पृथ्वी के घूमने से सूर्य नित्य सबेरे पूर्व से उदय और शाम को पश्चिम में छिपते दिखाई देता है। सूर्य पूर्व से उदय और पश्चिम में डूबते दिखाई देने का कारण पृथ्वी का दैनिक चक्र में घूमने का है। जो सूर्य का घुमाव मालूम होता है, वह पृथ्वी का है। पृथ्वी के घुमाव के कारण

सूर्य का घुमाव मालूम होता है। वास्तविक उस चाल से पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नहीं। सिर्फ वह अपने नियत स्थान में बड़ी तेजी से घूम रहा है।

पृथ्वी दिन रात के चकर में घूमने के अतिरिक्त, वायु के प्रबल धकों और सूर्य के आकर्षण से वार्षिक गति में नियमित चाल से एक वृत्ताकार मार्ग में बराबर सूर्य के गृह घूम रही है। सूर्य से पृथ्वी ६८०००००० मील की दूरी पर उसके गिर्द समानान्तर वृत्त में घूम रही है। पृथ्वी वार्षिक गति में सूर्य के गिर्द घूमने से ३६० अंश का वृत्त बनाती है। उसको पृथ्वी का क्रान्तिवृत्त कहते हैं।

६८०००००० मील जो सूर्य और पृथ्वी के मध्यस्थ की दूरी है वह पृथ्वी के क्रान्तिवृत्त का पूर्ण अर्द्धव्यास नहीं। सूर्य के मध्य बिन्दु से अर्द्धव्यास की दूरी ६६७१११११ मील है। क्रान्तिवृत्त का पूर्ण व्यास १६६४२२२२२ मील है।

जिस वृत्ताकार आकाश मार्ग में सूर्य के गिर्द पृथिवी भ्रमण कर रही है, उस क्रान्तिवृत्त की परिधि ६२६७५५५५५ मील है।

पृथिवी एक दिन रात में क्रान्तिवृत्त का एक अंश के लगभग चलकर समाप्त करती है। क्रान्तिवृत्त के एक अंश की दूरी १७४०६८६ मील है।

पृथिवी एक पूरे दिन रात व ६० घड़ी में क्रान्तिवृत्त पर १७१७१३६ मील चलती है। वह एक घड़ी व ६० पल में

क्रान्तिवृत्त पर एक कला से कुछ कम चलती है। ६० कला का एक अंश होता है।

क्रान्तिवृत्त के एक कला की दूरी २६०१६ मील है। और एक पल में एक विकला चलती है। उसके एक विकला की दूरी ४८४ मील है। एक विपल में एक न्यून-विकला चलती है। क्रान्तिवृत्त के एक न्यून-विकला की दूरी ८ मील है।

पृथ्वी जितने समय में क्रान्तिवृत्त के एक न्यून-विकला की यात्रा करती है, उसको एक विपल कहते हैं। एक विपल में पृथिवी क्रान्तिवृत्त में ८ मील चलती है। अर्थात् क्रान्तिवृत्त के एक न्यून-विकला की दूरी ८ मील है। ६० न्यून-विकला की १ विकला होती है।

पृथ्वी जितने समय में क्रान्तिवृत्त पर एक विकला की यात्रा करती है, उसको एक पल कहते हैं। एक पल में पृथिवी ४७७ मील चलती है। क्रान्तिवृत्त के एक विकला की दूरी ४८४ मील है। ६० विकला की एक कला होती है।

पृथिवी जितने समय में क्रान्तिवृत्त के एक कला की यात्रा करती है, उसको एक घड़ी कहते हैं। एक घड़ी में पृथ्वी क्रान्तिवृत्त में २८६१६ मील चलती है। क्रान्तिवृत्त के एक कला की दूरी २६०१६ मील है। ६० कला का एक अंश होता है।

पृथ्वी जितने समय में क्रान्तिवृत्त के एक अंश की यात्रा करती है, उसको एक दिन कहते हैं। एक दिन में पृथ्वी क्रान्ति-

वृत्त के १७१७१३६ मील यात्रा तै करती है, अर्थात् १ अंश के लगभग चलती है ।

उतने ही समय मे पृथ्वी को परिधि सूर्य के सम्मुख से सूर्य के विमुख अर्थात् पश्चिम से पूर्व को एक चक्कर घूमती है । पृथ्वी वार्षिक चक्र में क्रान्तिवृत्त के एक अंश की यात्रा तै करने पर दैनिक गति से दिन रात के चक्कर में अपनी परिधि का एक पूर्ण चक्कर घूमती है । उस चक्कर से पृथ्वी मे एक दिन और एक रात होती है ।

क्रान्तिवृत्त का घेरा ३६० अंश का है । पृथ्वी ३६५ $\frac{1}{4}$ दिन मे वार्षिक गति से क्रान्तिवृत्त मे घूमकर सूर्य की पूरी प्रदक्षिणा करती है । उसको एक वर्ष कहते हैं ।

पृथ्वी वार्षिक गति मे घूमनेवाली चाल से सूर्य की एक पूरी प्रदक्षिणा करने पर पश्चिम से पूर्व, दैनिक गति घूमनेवाली चाल से ३६५ $\frac{1}{4}$ चक्कर घूमती है । जिसमें ३६५ दिन और ३६५ रात होती है । पृथ्वी की वार्षिक और दैनिक चालों से उसका काल-विभाग बना है ।

पृथ्वी आकाश में सूर्य के गिर्द वार्षिक गति मे दक्षिण से उत्तर को एक परिमित मार्ग में घूम रही है । पृथ्वी को उस मार्ग में बारह राशियों के सम्मुख होना पड़ता है । क्रान्तिवृत्त के ३०,३० अंश यात्रा करने पर पृथ्वी प्रत्येक राशि से विशेष सम्बन्ध रखती है ।

सूर्य की एक पूरी प्रदक्षिणा करने पर पृथ्वी को बारह

राशियों के क्रान्तिवृत्तों का भोग करना पड़ता है। वही बारह माह माने जाते हैं।

पृथ्वी के घुमाव से जैसे जैसे राशियों का परिवर्तन होता है, वही ऋतुओं का परिवर्तन है। १२ राशियों की ६ ऋतु होती है।

पृथ्वी क्रान्तिवृत्त में नित्य चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर इन छ ग्रहों के साथ सूर्य के गिर्द घूम रही है। वह पश्चिम से पूर्व घूमनेवाली चाल से प्रतिदिन प्रत्येक ग्रह से विशेष सम्बन्धित होकर सूर्य के गिर्द घूमती है। पृथ्वी जिस दिन जिस ग्रह से विशेष सम्बन्ध रखती है, उसी ग्रह के नाम से पृथ्वी में वह दिन माना जाता है। सातवें दिन पृथ्वी अन्य ग्रहों की अपेक्षा सूर्य से ही विशेष सम्बन्ध रखती है। इसलिये वह दिन पृथ्वी में सूर्य के नाम से होता है।

जैसे चन्द्रवार को पृथ्वी चन्द्रमा से विशेष सम्बन्धित होने पर वह दिन पृथ्वी में चन्द्रमा के नाम से माना जाता है। इसी तरह प्रतिदिन मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर ग्रहों से पृथ्वी विशेष सम्बन्धित होने से, उसमें मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर दिन होते हैं। सातवें दिन पृथ्वी अन्य ग्रहों की अपेक्षा सूर्य से विशेष सम्बन्धित होती है। इसलिये वह दिन पृथ्वी में सूर्य के नाम से होता है।

पृथ्वी इसी तरह दैनिक गति में सूर्य के गिर्द घूमने से और अन्य ६ पिण्डों से विशेष सम्बन्धित होने पर उसमें लगातार

सात दिन—चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर और रविवार होते हैं।

दैनिक और वार्षिक गति में घूमने के कारण वायु के प्रबल धक्कों से पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी भाग चपटे हो गये। उनको उत्तरी दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दैनिक और वार्षिक गति में घूमने के कारण पृथ्वी की वास्तविक शक्त गोल कद्दू की तरह है। सूर्य की तरह वह विलकुल गोल नहीं है। इसलिये पृथ्वी के सब भाग प्रत्येक मौसम में सूर्य के सम्मुख बराबर नहीं तपते। पृथ्वी कद्दू-आकार होने से किसी मौसम में उसका कोई आधे से अधिक हिस्सा किसी मौसम में समान भाग और किसी में न्यून भाग सूर्य के सम्मुख तपते हैं।

पृथ्वी अपनी गोलाई के हिसाब से क्रान्तिवृत्त में घूमते हुए सूर्य के सम्मुख दो तरह से तपती है। इस तरह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के मध्यस्थ पृथ्वी के दो बराबर अर्द्धभाग होते हैं। अर्थात् उत्तरी ध्रुव की ओर उत्तरी भाग और दक्षिणी ध्रुव की ओर दक्षिणी भाग।

अर्द्ध पौष के चार दिन पहले से पृथिवी का उत्तरी भाग सूर्य के सम्मुख तपना आरम्भ होता है और दक्षिणी भाग में सूर्य का अस्त सा होता है। और अर्द्ध पौष के चार दिन पहले से अर्द्ध आषाढ़ के ५ दिन पहले तक पृथिवी का उत्तरी भाग क्रमशः अधिक सूर्य के सम्मुख झुकता रहता है। इसलिये माह पौष मध्य के चार दिन पहले से और आषाढ़

मध्य के ५ दिन पहिले तक पृथ्वी के उत्तरी भाग मे दिन और गर्मी क्रमशः अधिक बढ़ते रहते है। इन छः महीनों में उत्तरी ध्रुव जो चपटा है, उसमें दिन बना रहता है।

जिस तरह पृथिवी के दैनिक चक्र मे घूमने से उसके अर्द्ध भाग में एकाएक दिन और एकाएक रात्रि नहीं होती। क्रमशः दिन होता है और क्रमशः रात्रि होती है। अर्थात् पृथिवी के जिस हिस्से मे हम हैं, माना कि उसमें सबेरे ६ बजे सूर्य निकला, तिस पर भी ७ बजे तक अधिक ठंड रहती है। ८ बजे अधिक से कुछ कम, ९ बजे ठंड और गर्मी की समानता होती है, १० बजे गर्मी कुछ अधिक, ११ बजे विशेष और १२ बजे गर्मी की हद हो जाती है।

किन्तु रात्रि को पृथिवी मे अधिक ठंड समाने से १२ बजे भी पृथिवी मे उतनी गर्मी मालूम नहीं होती जितनी कि १२ बजे से २ बजे तक होती है। यद्यपि १२ बजे के उपरान्त सूर्य की गर्मी पृथिवी मे कम पड़ती है। लेकिन सबेरे ६ बजे से १२ बजे दिन तक सूर्य की गर्मी पृथिवी में समाती रहती है। उस के उपरान्त २ बजे तक पृथिवी मे समाई हुई गर्मी और सूर्य की गर्मी का योग होने से १२ बजे के मुकाबिले अधिक गर्मी मालूम होती है। फिर २ बजे से शाम ६ बजे तक क्रमशः गर्मी न्यून और ठण्ड अधिक बढ़ती है १२, बजे के उपरान्त ६ बजे तक भी दिन बना रहता है और ६ बजे शाम से १२ बजे रात तक और ६ बजे सबेरे तक रात्रि बनी रहती है।

इसी तरह पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी भागों में ६ माह का उत्तरायण और ६ माह का दक्षिणायन होता है। माह पौष के मध्य के ४ दिन पहले से और आषाढ़ के मध्य के ५ दिन पहले तक पृथ्वी का उत्तरी भाग क्रमशः अधिक सूर्य के सम्मुख तपता रहता है। ६ बजे सबेरे की तरह पौष का महीना है।

यद्यपि ६ बजे सबेरे सूर्य उदय होता है लेकिन पृथ्वी में ठण्ड बनी रहती है। वैसे ही अर्द्ध पौष के ४ दिन पहले से पृथिवी का उत्तरी ध्रुव भाग का झुकाव सूर्य के सम्मुख हो जाता है। लेकिन उस महीने में पृथ्वी के उत्तरी भाग में ठण्डक बनी रहती है।

गर्मी और सर्दी के सम्बन्ध से माघ ७ बजे सबेरे की तरह, फागुन ८ बजे सबेरे की, चैत्र ९ बजे की, वैशाख १० बजे की, ज्येष्ठ ११ बजे की और आषाढ़ का महीना १२ बजे दिन की तरह है। इन महीनों में पृथ्वी का उत्तरी भाग धीरे धीरे क्रमशः सूर्य की ओर झुकने से अधिक तपता है, और दिन भी क्रमशः बढ़ते रहते हैं। इन ६ महीनों में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो चपटा है, उसमें दिन बना रहता है।

माह आषाढ़ के मध्य के ४ दिन पहिले से पृथ्वी के दक्षिणी भाग का झुकाव सूर्य के सम्मुख होना आरम्भ होता है और क्रमशः माह अर्द्ध पौष के ५ दिन पहले तक अधिक होता रहता है।

१२ बजे से २ बजे दिन की तरह पृथ्वी के दक्षिणी भाग का झुकाव सूर्य की ओर होने पर भी पृथ्वी के उत्तरी भाग में माह श्रावण और भाद्रपद में गर्मी अधिक होती है, क्योंकि माह माघ से आषाढ़ तक पृथ्वी के उत्तरी भाग में गर्मी समाती है। उस समाई हुई गर्मी और सूर्य की गर्मी के योग से पृथ्वी के उत्तरी भाग में माह श्रावण और भाद्रपद में अधिक गर्मी मालूम होती है। माह असूज, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष ३, ४, ५ और ६ बजे शाम की तरह है।

माह पौष में पृथ्वी के उत्तरी भाग में सूर्य की बहुत कम गर्मी पहुँचती है जिससे वहाँ ठण्डक की हद हो जाती है, और दिन भी बिलकुल छोटे हो जाते हैं। माह श्रावण से माह पौष तक इन ६ महीनों में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो चपटा है, उसमें रात्रि होती है।

माघ के आरम्भ से और आषाढ़ के अन्त तक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव भाग का झुकाव सूर्य के सम्मुख होने से उत्तरायण और श्रावण के आरम्भ से माह पौष तक पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव का झुकाव सूर्य के सम्मुख होने से दक्षिणायन माना जाता है।

अध्याय—१७

सोम

संसार की मारी उत्पत्ति और विनाश में पाँच तत्त्व की प्रधानता मानो गई है। जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं। इनके अनिरिक्त संसार की उत्पत्ति और विनाश में सोम भी एक प्रधान कारण है। सोम एक छठा तत्त्व माना जा सकता है। वह अग्नि और जल के सत्वगुणों के योग से उत्पन्न हुआ। उसकी बनावट में तीन भाग अग्नि का सत्वगुण-प्रकाश और दो भाग जल का सत्वगुण रस है। सोम प्रकाश और रस के योग से बना है। जिस तरह आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस और पृथ्वी का गुण गन्ध है, उसी तरह सोम का गुण शीत है।

आकाश में सोम एक ऐसे ढग का पिण्ड है, जो सूर्य से प्रकाश खींचता है। जिसको वह पृथ्वी तक पहुँचाता है, किन्तु तेज नहीं खींचता। पृथ्वी से चन्द्रमा में जो प्रकाश दिखाई देता है, वह उसके और सूर्य के प्रकाश के योग से उत्पन्न होता है।

सोम बिलकुल गोल पिण्ड है, जिसको हम चन्द्रमा कहते

हैं। वह बहुत बड़ा पिण्ड है। उसमें भी दिन रात होने का क्रम जारी है। वह अपने क्रान्तिवृत्त में पृथ्वी से बारहगुना अधिक चलता है।

चन्द्रमा एक दिन में अपने क्रान्तिवृत्त के बारह अंश चलकर तै करता है। चन्द्रमा अपने क्रान्तिवृत्त में ठीक २७½ दिन में एक पूरा चक्र घूमता है। लेकिन तिथियों के सम्बन्ध से पृथ्वी में चन्द्रमा का घुमाव ३० दिन का मालूम होता है। जिससे १५ तिथियाँ शुक्लपक्ष की और १५ तिथियाँ कृष्ण पक्ष की होती हैं।

पूर्णमासी को चन्द्रमा के दिन का पूर्ण हिस्सा पृथ्वी की ओर होता है। उस दिन वह पृथ्वी पर अधिक आकर्षण डालता है। जिससे वह अपने आकर्षण से समुद्र का जल खींचकर वायुमण्डल की ओर बढ़ाता है जिसको ज्वार कहते हैं।

शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णमासी तक प्रतिदिन चन्द्रमा के दिन का पन्द्रहवाँ भाग पृथ्वी की ओर होता है और होते होते पूर्णमासी को चन्द्रमा का पूर्ण दिन पृथ्वी की रात्रि की ओर हो जाता है। पूर्णमासी को पृथ्वी की रात्रि में चन्द्रमा सब दिन से अधिक प्रकाश पहुँचाता है, क्योंकि उसका प्रकाशवाला पूर्ण हिस्सा उस दिन पृथ्वी की ओर हो जाता है।

फिर पृथ्वी और चन्द्रमा के घुमाव से पूर्णमासी से आमावस्या तक चन्द्रमा की रात्रि का पन्द्रहवाँ भाग पृथ्वी की ओर होता रहता है। यहाँ तक कि आमावस्या को चन्द्रमा की रात्रिवाला पूर्ण हिस्सा पृथ्वी की ओर हो जाता है।

पृथ्वी और चन्द्रमा के घुमाव के कारण किसी पक्ष में चन्द्रमा प्रतिपदा को और किसी पक्ष में द्वितीया को दिखाई देता है। प्रतिपदा और द्वितीया को चन्द्रमा को देखने में अन्तर इसलिये पड़ता है कि चन्द्रमा के क्रान्तिवृत्त के १८ अंग सूर्य के प्रकाश से आन्ध्रादित होते हैं।

चन्द्रमा के घुमाव से पृथ्वी में १५ दिन का शुक्ल पक्ष और १५ दिन का कृष्ण पक्ष लगातार होते रहते हैं। जिन दिनों चन्द्रमा का दिनवाला हिस्सा पृथ्वी की ओर प्रकाशित होता रहता है, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं और जिन दिनों पृथ्वी की ओर चन्द्रमा का रात्रिवाला हिस्सा होता रहता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं।

मृष्टि के आगम्भ में पिण्डों की जितनी तीव्र गतियाँ होती हैं, वही चाल उनकी सदैव नहीं रहती। उत्पत्ति से जितना अधिक अधिक समय होता रहता है उतना ही पिण्डों की गतियाँ भी कुछ शिथिल होती जाती हैं। यही कारण है कि १५ दिन का शुक्ल पक्ष और १५ दिन का कृष्ण पक्ष होता है।

पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करती है और चन्द्रमा एक वर्ष में अपने क्रान्तिवृत्त में बारह परिक्रमा करता है। चन्द्रमा की उन १२ परिक्रमाओं से पृथ्वी में १२ शुक्ल पक्ष और १२ कृष्ण पक्ष होते हैं।

सोम के भी सत्त्व, रज, तम त्रिगुण भेद होते हैं। उसके सत्त्वगुण से सोमरस पैदा होता है। जो वनस्पतियों में जीवों

का पोषण करनेवाला रस और बीजों में उत्पादन शक्ति वनता है। सोम के रजोगुण से चौदह तिथियाँ और प्रत्येक तिथि के चन्द्रविम्बों से चौदह प्रकार के पराग पैदा होते हैं और तमोगुण से शीत पैदा होती है।

समस्त वनस्पतियों की उत्पत्ति सोम के परागों से होती है। परागों का विस्तृत वर्णन वनस्पति अध्याय में किया जायगा।

शुक्ल पक्ष की चन्द्रमा में जैसे जैसे प्रकाश की कलाएँ बढ़ती हैं, वैसे ही वैसे चन्द्रमा में सोमरस भी बढ़ता है। पृथ्वी पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शुक्ल पक्ष में जो समुद्र का जल बढ़ता है, उसका सोमरस भी एक विशेष कारण है। क्योंकि जैसे जैसे चन्द्रमा में सोमरस बढ़ता है, वैसे ही वैसे समुद्र के जल में भी रस की वृद्धि होती है। उन दिनों वनस्पतियों और बीजों में भी सोमरस की वृद्धि होती है। सोमरस में सूक्ष्म मीठापन होता है। चन्द्रमा की प्रकाश-कलाओं की वृद्धि के साथ साथ वनस्पतियों और बीजों में उस रस की वृद्धि होती है। उसका ज्ञान मनुष्यों की रसनाओं से नहीं हो सकता। वनस्पतियों और बीजों में रहनेवाले कीटकों की रसनाओं से होता है। इसलिये शुक्ल पक्ष में काटे हुए बीज और लकड़ियों पर उस मीठे रस के कारण प्रायः कीड़ियाँ लगती हैं।

लेकिन कृष्ण पक्ष में जैसे जैसे चन्द्रविम्ब की प्रकाशकलाओं

को अन्धकार ढकता रहता है, वैसे ही वैसे सोमरस के स्थान में एक तरह का सूक्ष्म जहरीला रस बढ़ता जाता है। उन दिनों बीजों और वनस्पतियों में भी उस रस की वृद्धि होती है। उस रस में सूक्ष्मता से कड़वापन होता है। इसलिये कृष्ण पक्ष में काटे हुए बीजों और वनस्पतियों में बढ़वा रस रह जाता है। उसका ज्ञान भी मनुष्यों की रसनाओं से नहीं हो सकता, केवल उन्हीं कीड़ियों की रसनाओं से हो सकता है। इसी से कृष्ण पक्ष में काटे हुए बीजों और लकड़ियों पर उस कड़वे रस के कारण कीड़ियाँ नहीं लगती हैं।

दिन और रात्रि के सम्बन्ध से भी सोमरस घटता बढ़ता रहता है। प्रायः फल अधिकतर रात्रि में पकते हैं। इसका कारण यह है कि रात्रि को सोम का अधिक बल होने से फलों को अधिक सोमरस मिलता है।

जिस तरह दिन में सूर्य का पृथ्वी पर अधिक प्रभाव पड़ता है, उसी तरह पृथ्वी में रात्रि को सोम का अधिक प्रभाव पड़ता है।

सोम के रजोगुण से पराग पैदा होते हैं। जिससे बीजों में अंकुरित शक्ति बनी रहती है।

वनस्पतियों की जड़े गर्भ केशर से और अंकुरवाला सारा ऊपर का हिस्सा पराग से उत्पन्न होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की १४ तिथियों के १४ चन्द्रविम्बों से मुख्य १४ प्रकार के पराग पैदा होते हैं। उन्हीं से बीजों में उत्पादन

शक्ति बनी रहती है। जिससे वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है। जिन बीजों में जैसे पराग होते हैं वे चन्द्रमा, जल-वायु और पृथ्वी से वैसे ही रस लेते हैं। परागों में अपने-अपने रस लेने की शक्तियाँ होती हैं। चन्द्रमा और वनस्पतियों का घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहता है।

माता के सर्वांग से जैसे स्तनों में दूध जमा होकर उससे बच्चों का पोषण होता है, वैसे ही विश्व के सर्वांग से चन्द्रमा में सोमरस एकत्रित होकर वह वायु, जल और पृथ्वी द्वारा वनस्पतियों में उतरता है, जिससे प्राणियों का पोषण होता है। शुक्र की शक्ति के बिना जैसे स्तनों में दूध नहीं बन सकता, वैसे ही सूर्य की शक्ति के बिना चन्द्रमा में सोमरस की प्राप्ति नहीं हो सकती। विश्व में सूर्य शुक्र के समान और चन्द्रमा रज के समान है।

सोम के तमोगुण से शीत पैदा होता है। जल, वायु, पृथ्वी में जो शीत समाता है, वह उनको सोम से ही प्राप्ति होता है। जल, वायु, पृथ्वी का स्वभाव न शीतल और न उष्ण है। उनको शीत सोम से और तेज सूर्य व अग्नि से प्राप्त होता है।

शीत की प्रधानता और तेज की न्यूनता से वायु, जल और पृथ्वी में शीत की अधिकता मालूम होती है। और तेज की प्रधानता और शीत की न्यूनता से उनमें उष्णता मालूम होती है।

जिस तरह सूर्य से पृथ्वी में चेतनता, प्रकाश और तेज

पहुँचता है, उसी तरह चन्द्रमा से पृथ्वी में सोमरस, पराग, शीत और प्रकाश पहुँचता है।

जो लोग अग्नि के अभाव से शीत को मानते हैं। यह सिद्धान्त अनुकूल नहीं है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु के प्रतिकूल मुकाबला करनेवाली दूसरी वस्तु नहीं होती, तब तक उसका अभाव कैसे हो सकता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस सिद्धान्त से तेज का अभाव कैसे हो सकता है, जब कि सृष्टि के आद्य काल से सूर्य प्रतिदिन तेज प्रदान करता चला आ रहा है। इससे तो यह होना चाहिये था कि तेज के प्रतिदिन क्रमशः एकत्रित होने से अब तक सृष्टि को अति तप्त होना चाहिये था। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे यह सिद्ध है कि शीत अग्नि के अभाव से पैदा नहीं होता, वह स्वयं है। सिर्फ तेज की न्यूनता से उसका बल बढ़ता है और उसकी न्यूनता से तेज का बल बढ़ता है।

तेज की तरह शीत का भी कोई खास स्थान है, जिस तरह सूर्य को महाचैतन्य पुरुष से तेज प्राप्त होकर वह भूमण्डल को तप्त करता है, उसी तरह सोम को महाप्रकृति से शीत प्राप्त होकर वह भूमण्डल को शीतल करता है। जिस तरह सूर्य का तेज पृथ्वी पर आने से ऊष्ण दाहक शक्ति बनता है, ठीक उसी तरह चन्द्रमा से शीत पृथ्वी, जल और वायु में उतरकर ठंडी दाहक शक्ति बनता है। चन्द्रमा में मनोहर शीतलता होती है। शीत-दाहक शक्ति नहीं होती।

यदि सोम से पृथ्वी में शीत न पहुँचता, तो सूर्य के तेज से पृथ्वी भस्म हो जाती और उसमें न कोई जीव-जन्तु पैदा हो सकते और न वनस्पतियाँ उग सकतीं। सोम शीत द्वारा सूर्य के तेज से पृथ्वी व उसके जीव-जन्तु और वनस्पतियों की रक्षा करता है।

जाड़ों में जल, वायु, पृथ्वी में चन्द्रमा से अधिक शीत समाने पर वे शीतल और गर्मियों में सूर्य का अधिक तेज मिलने से वे उष्ण होते हैं।

विश्व में चन्द्रमा बड़ा लाभकारी पिण्ड है।

अध्याय—१८

राहु और केतु

हमारे सूर्य-मण्डल में दो ऐसे ग्रह हैं, जिनने अन्धकार बना रहता है। वे अन्य पिण्डों की तरह आकाश में दिखाई नहीं देते। वे दोनों पिण्ड पृथ्वी के तमोगुण से उत्पन्न हुए और दोनों पृथ्वी से समान दूरी पर पृथ्वी के दोनों ओर समान चाल से उसके गिर्द घूम रहे हैं।

उनमें एक पिण्ड गोलाकार और दूसरा मुद्गराकार व मूली-आकार का है। गोल पिण्ड को राहु और मूली-आकार पिण्ड को केतु कहते हैं। वे दोनों पिण्ड पृथ्वी से १५ गुना छोटे हैं। राहु से केतु लम्बाई के कारण कुछ लम्बा है। राहु की परिधि केतु के सिर की परिधि से कुछ अधिक है। केतु कभी-कभी प्रकाशित होकर पृथ्वी से दिखाई देता।

आकाश में पृथ्वी और अन्य पिण्ड अपनी-अपनी चालों के घुमाव से जब ऐसे सम्बन्ध में होते हैं कि एक पिण्ड दूसरे पिण्ड को अपने-अपने आकर्षणों से खींचते हैं, तब उस समय केतु ग्रह अपनी घुमाव की चाल से पृथ्वी और दूसरे पिण्डों के आकर्षणों के मध्यस्थ होने से उसमें एक तरह का नवीन आकर्षण पैदा होता है, और वह अपने और उस आकर्षण के

योग से उस समय सूर्य का प्रकाश खींचने को समर्थ होता है। उस समय केतु ग्रह पृथ्वी से पुच्छल तारा रूप में दिखाई देता है।

पिण्डों के आकर्षण-लड़ाई के समय केतु ग्रह आकाश में प्रकाशित होकर दुर्भिक्षों की सूचना करता है। राहु और केतु से पृथ्वी को एक बड़ा लाभ होता है। पृथ्वी के साथ अन्य पिण्डों की आकर्षण-लड़ाई के समय वे आकर्षणों के बीच होकर पृथ्वी और अन्य पिण्डों के आकर्षण की जुदाई करते हैं, और उनको टकराने से बचाते हैं। लेकिन उस समय पृथ्वी में उल्कापात होते हैं, क्योंकि एक पिण्ड दूसरे पिण्ड के कमजोर हिस्सों को अपने आकर्षण से अपने ऊपर खींच लेते हैं।

राहु और केतु दोनों पिण्ड प्रत्येक समय अपनी अपनी चालों से पृथ्वी के दोनों ओर रहकर अन्य पिण्डों से पृथ्वी की रक्षा करते हैं और अन्य पिण्डों के आकर्षणों से पृथिवी को उनके साथ टकराने से बचाते हैं। वे दोनों पिण्ड पृथ्वी के दोनों ओर रहकर एक दूसरे से समान दूरी पर घूम रहे हैं।

अक्सर पूर्णमासी को चन्द्रमा पृथ्वी पर अपना अविक आकर्षण डालता है। पूर्णमासी को चन्द्रमा के आकर्षण से पृथ्वी में समुद्र का पानी अपनी सीमा से ऊपर उठ जाता है। लेकिन पूर्णमासी को राहु अथवा केतु दो में से एक ग्रह पृथ्वी

और चन्द्रमा के मध्यस्थ होकर पृथ्वी और चन्द्रमा को उनके आकर्षणों की टक्करों से बचाता है ।

पूर्णमासी को राहु अथवा केतु में से एक पिण्ड पृथ्वी और चन्द्रमा के बीच और दूसरा पिण्ड पृथ्वी और सूर्य के मध्य रहता है । अमावास्या को चन्द्रमा सूर्य की ओर होता है । उस दिन राहु वा केतु दो में से एक ग्रह पृथ्वी और सूर्य के मध्य हो जाता है और दूसरा पिण्ड पृथ्वी के जिस ओर पूर्णमासी को होता है उस ओर रहता है ।

अमावास्या को चन्द्रमा का आकर्षण पृथ्वी पर नहीं पड़ता, क्योंकि अमावास्या को पृथ्वी और चन्द्रमा के मध्य राहु अथवा केतु के सिवाय सूर्य हो जाता है, जिससे चन्द्रमा का आकर्षण पृथ्वी पर नहीं पहुँचता । इसलिये अमावास्या को समुद्र का जल पृथ्वी के आकर्षण से नीचे घट जाता है ।

चन्द्रमा अपने क्रान्तिवृत्त में और राहु व केतु अपने क्रान्तिवृत्त में अपनी-अपनी चालों से घूम रहे हैं । अक्सर पूर्णमासी को चन्द्रमा, राहु, पृथ्वी, केतु, सूर्य, पृथ्वी के क्रान्तिवृत्त के एक अंश की सीध में होते हैं और फिर अमावास्या को केतु, पृथ्वी, राहु, सूर्य, चन्द्रमा एक अंश की सीध में हो जाते हैं । पृथ्वी से ग्रहों की चाल को सिद्ध करने के लिये पृथ्वी का क्रान्तिवृत्त निश्चित किया जाता है और उसी के अंश, कला, विकला से ही सम्बन्ध रखा जाता है ।

प्रत्येक पूर्णमासी और प्रत्येक अमावास्या को पृथ्वी और

चन्द्रमा, सूर्य के गिर्द अपनी-अपनी चालों के घुमाव से और बड़े-बड़े पिण्ड होने के कारण नित्य एक अंश, एक कला, एक विकला की सीध में हो जाते हैं। किन्तु राहु व केतु प्रत्येक पूर्णमासी व अमावास्या को पृथ्वी चन्द्रमा और पृथ्वी सूर्य के साथ पृथ्वी के गिर्द घूमने से और बहुत छोटे पिण्ड होने के कारण एक अंश, एक कला, एक विकला की सीध में नहीं हो सकते।

जब चन्द्रमा राहु अथवा केतु और पृथ्वी का रात्रिवाला हिस्सा पूर्णमासी को एक अंश, एक कला, एक विकला में अपनी अपनी चालों से हो जाते हैं, तब उस पूर्णमासी को पृथ्वी का रात्रिवाला हिस्सा और चन्द्रमा के मध्यस्थ राहु अथवा केतु ग्रह के आने से चन्द्रमा का सारा विम्ब अथवा विम्ब का कुछ हिस्सा पृथ्वी से आच्छादित मालूम होता है, उसको चन्द्रग्रहण कहते हैं।

इसी तरह जब अमावास्या को पृथ्वी का दिनवाला हिस्सा राहु अथवा केतु सूर्य और चन्द्रमा एक अंश, एक कला, एक विकला में हो जाते हैं, तब सूर्य का पूर्ण विम्ब व विम्ब का कुछ हिस्सा राहु अथवा केतु से कुछ समय के लिये पृथ्वी से आच्छादित मालूम होता है, उसी को सूर्यग्रहण कहते हैं।

यदि पूर्णमासी के दिन को और अमावास्या की रात्रि को चन्द्रमा राहु अथवा केतु और पृथ्वी, अथवा पृथ्वी राहु व केतु

और सूर्य एक अंश, एक कला, एक विकला में हो जाये तो भी चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण नहीं हो सकते ।

राहु और केतु ये दोनों ग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमते हैं । वे दोनों ग्रह पृथ्वी के दोनों ओर पृथ्वी से २४००० मील की दूरी पर हैं । राहु विलकुल गोलपिण्ड और केतु मूली-आकार है । राहु के विम्ब का घेरा और केतु के सिरे का घेरा करीब-करीब बराबर है । उनके विम्बों का घेरा करीब-करीब १७१२ मील है । केतु लम्बाई में बहुत लम्बा है लेकिन राहु की गोलाई केतु की गोलाई से अधिक है ।

केतु का सिर उसके क्रान्तिवृत्त में पृथ्वी की ओर और और पूछ दूसरे पिण्डों की ओर रहता है । राहु और केतु के क्रान्तिवृत्त का घेरा १७४८४६ मील है । वे दोनों पिण्ड अपने-अपने मार्गों में समान चाल से एक दूसरे से समान दूरी पर चलते हैं । दोनों पिण्ड अपनी-अपनी चालों से ३३ दिन में अपने क्रान्तिवृत्त में घूमकर पृथ्वी की एक पूरी प्रदक्षिणा करते हैं ।

चन्द्रमा अपने क्रान्तिवृत्त में जिस चाल के सम्बन्ध से घूम रहा है, उसी तरह राहु और केतु अपने क्रान्तिवृत्त में पृथ्वी के गिर्द घूम रहे हैं । प्रत्येक पूर्णमासी को चन्द्रमा राहु, पृथ्वी, केतु और सूर्य एक अंश में नहीं होते ।

जिस पूर्णमासी को एक अंश के भिन्न-भिन्न स्थानों में चन्द्रमा, राहु अथवा केतु और पृथ्वी रहते हैं, उस पूर्णमासी को चन्द्रग्रहण नहीं हो सकता । इसी तरह प्रत्येक अमावास्या

को भी सूर्यग्रहण नहीं हो सकता। कभी-कभी पूर्णमासी और अमावास्या को राहु और केतु, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के साथ एक ही अंश पर नहीं रहते, कुछ आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिये प्रत्येक पूर्णमासी और प्रत्येक अमावास्या को चन्द्र-ग्रहण और सूर्यग्रहण नहीं हो सकते।

सूर्यग्रहण तभी हो सकता है, जब अमावास्या को पृथ्वी, केतु अथवा राहु और सूर्य चन्द्रमा एक अंश, एक कला, एक विकला में हो जाते हैं। पृथ्वी के क्रान्तिवृत्त के एक विकला की दूरी ४८४ मील है और राहु व केतु के विम्ब का घेरा १७१२ मील है।

इसलिये अमावास्या को पृथ्वी का जो भाग क्रान्तिवृत्त के एक विकला में होगा, केतु भी उसी विकला में होगा और सूर्य भी उसी विकला में होगा और पृथ्वी के उस हिस्से में अमावास्या का दिन होगा। तब पृथ्वी के क्रान्तिवृत्त के उस विकला में रहनेवाले भाग से सूर्यग्रहण दिखाई देगा। उस काल में केतु, पृथ्वी और सूर्य के मध्यस्थ एक अंश, एक कला और एक विकला में होने से सूर्य का जितना हिस्सा केतु के विम्ब से आच्छादित दिखाई देता है, उसी को सूर्यग्रहण कहते हैं। पृथ्वी और केतु के धुमाव से जितना समय उनके अलग होने में लगता है, उतने समय तक सूर्यग्रहण रहता है।

पृथ्वी से केतु कभी-कभी गोलपिण्ड की सरत में दिखाई देता है, और उस समय दिखाई देता है जब उसकी पूँछ पृथ्वी

से सीधी दूसरे पिण्डों की ओर हो जाती है। उस समय वह पृथ्वी से विलकुल गोल दिखाई देता है। यदि उसके पूरे विम्ब से सूर्य आच्छादित हो जाय, तो ग्रहण का आकार गोल दिखाई देगा। और यदि सूर्य के आवे विम्ब पर केतु का विम्ब पड़े अथवा केतु का अर्द्ध विम्ब सूर्य के विम्ब पर पड़े तो ग्रहण अर्द्धवृत्ताकार दिखाई देगा। यदि अमावास्या को केतु, पृथ्वी और सूर्य के मध्य रहेगा तो राहु पृथ्वी की दूसरी ओर रहेगा।

विशेषतया सूर्यग्रहण का कारण केतु और चन्द्रग्रहण का कारण राहु होता है।

पूर्णमासी को भी चन्द्रग्रहण तभी होगा, जब चन्द्रमा, राहु और पृथ्वी एक अंश, एक कला और एक विकला की सीध में होंगे।

पृथ्वी का वह भाग जो क्रान्तिवृत्त के एक अंश, एक कला, एक विकला में रहे, यदि उसमें पूर्णमासी की रात्रि हो और पृथ्वी के उस भाग के और चन्द्रमा के मध्यस्थ एक अंश, एक कला और एक विकला में राहु हो तो चन्द्रग्रहण होगा।

अब शंका यह है कि सूर्य और चन्द्रमा बड़े बड़े पिण्ड हैं और राहु व केतु के विम्ब छोटे हैं। इसलिये राहु और केतु के इतने छोटे विम्बों से चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण के दिन कभी कभी चन्द्रमा और सूर्य के विम्ब कैसे आच्छादित हो जाते हैं।

यह उदाहरण सर्वत्र सिद्ध है कि समीपवाली छोटी वस्तु से भी दूर की बड़ी वस्तु आच्छादित हो जाती है ।

कई एक वैज्ञानिकों के मतानुसार चन्द्रमा पृथ्वी के गिर्द घूमता है । अमावास्या को चन्द्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्यस्थ होने से सूर्य को आच्छादन करता है । इसलिए अमावास्या को सूर्य ग्रहण होता है ।

वैसे ही पूर्णमासी को चन्द्रमा और सूर्य के मध्यस्थ पृथ्वी के होने से पृथ्वी की छाया चन्द्रमा को आच्छादित कर पूर्णमासी को चन्द्रग्रहण होना बताते हैं ।

परन्तु ये सिद्धान्त गलत हैं । क्योंकि यदि पूर्णमासी को पृथ्वी की छाया चन्द्रमा के ऊपर पड़ती तो चन्द्रमा का नित्य पृथ्वी से बराबर दूरी पर घूमने के कारण प्रत्येक पूर्णमासी को पृथ्वी की छाया अपनी नियत मर्यादा तक पहुँचने से चन्द्रमा को आच्छादन कर चन्द्रग्रहण होता, और प्रत्येक पूर्णमासी को एक ही तरह का ग्रहण होता, किसी पूर्णमासी को अर्द्धवृत्ताकार और किसी को पूर्णवृत्ताकार नहीं होता ।

क्योंकि पृथ्वी की छाया प्रत्येक पूर्णमासी को अपनी नियत मर्यादा तक पहुँचती और चन्द्रमा नित्य पृथ्वी के गिर्द अपनी समान चाल से समान दूरी पर घूमता होता । इसलिये यह बात बिलकुल सिद्ध होती कि प्रत्येक पूर्णमासी को चन्द्रग्रहण होता और नित्य एक ही शक्त का ग्रहण होता । वह कभी गोल और कभी अर्द्धगोल शक्ल में नहीं होता ।

वैसे ही अमावास्या को जब चन्द्रमा के आच्छादन से सूर्य-ग्रहण माना जाय तो वह भी असम्भव है। क्योंकि ग्रहण के दिन ग्रहण को देखने से मालूम होता है कि यदि अधिक से अधिक समय तक ग्रहण रहा तो दो वा चार घण्टे तक रह सकता है। फिर सूर्य और आच्छादन करनेवाले पिण्ड की जुदाई हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि यदि चन्द्रमा से सूर्य आच्छादित होता तो अधिक से अधिक सात वा आठ घण्टे में चन्द्रमा की सूर्य से जुदाई होने पर, अमावास्या को पृथ्वी से चन्द्रमा दिखाई देना चाहिए था क्योंकि चन्द्रमा की सूर्य से जुदाई हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अमावास्या के आरम्भ से चन्द्रमा कम से कम २४ घण्टे में पृथ्वी से दिखाई देता है। यदि अमावास्या को २४ घण्टे तक चन्द्रमा सूर्य के साथ रहता है और सूर्य की कान्ति से चन्द्रमा कान्तिहीन होने से नहीं दिखाई देता तो प्रत्येक अमावास्या को सूर्यग्रहण कम से कम २४ घण्टे का होता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता।

इसलिये चन्द्रमा न पृथ्वी का उपग्रह है, न पृथ्वी के गिर्द घूमता है। एवं न सूर्यग्रहण का कारण चन्द्रमा है और न चन्द्रग्रहण का कारण पृथ्वी की छाया है।

जिन विद्वानों ने चन्द्रमा को पृथ्वी का उपग्रह मानकर सूर्यग्रहण और चन्द्रमा को सिद्ध किया है, उन्होंने राहु और केतु की चालों को चन्द्रमा की चाल माना है। क्योंकि चन्द्रमा और

राहु व केतु अपने अपने क्रान्तिवृत्तों में करीब करीब एक ही सम्बन्ध से विपरीत घूम रहे हैं ।

सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण का नियत समय सिद्ध करने के लिये व ग्रहों की चाल को समझने के लिये पृथ्वी को स्थिर मानना पड़ता है और पृथ्वी का क्रान्तिवृत्त निश्चित किया जाता है । गणित में पृथ्वी के क्रान्तिवृत्त के अंश, कला और विकला को मानना पड़ता है । क्योंकि ग्रहों के क्रान्तिवृत्त भिन्न भिन्न हैं और सब ग्रह एक ही क्रान्तिवृत्त में नहीं घूम रहे हैं ।

अध्याय—१६

पिण्डों का परस्पर सम्बन्ध

आकाश में हमारे सूर्य की तरह अनेक सूर्य बने। हमारी पृथ्वी की तरह अनेक ठोस पिण्ड बने और कितने ही जल के पिण्ड बने। उन पिण्डों में अनगिनत पिण्ड हमारे सूर्य और पृथ्वी से बड़े और कितने ही उनसे छोटे हैं। समस्त महा-आकाश में असंख्य सूर्य और असंख्य अन्य पिण्ड उत्पन्न हुए। एक सूर्य जितने पिण्डों पर तेज व प्रकाश डाल सका उतने पिण्ड एक सूर्य के शासन में हो गये। उनका नाम एक ब्रह्माण्ड कहा गया। इसी तरह अनेक ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुए।

सूर्य महातेज पुञ्ज पिण्ड है। वह अपने स्थान में बड़ी तेजी से घूम रहा है। सूर्य के प्रबल आकर्षण से उसके समीपी पिण्डों का खिंचाव उसकी ओर होने लगा और वायु अपने बल के प्रभाव से पिण्डों को दूसरी ओर खींचने लगा। लेकिन पृथ्वी आदि पिण्ड अपने बल के प्रभाव से आकाश में एक नियत स्थान में सूर्य की ओर से वायु की ओर घूमने लगे। इस क्रम से पृथ्वी के एक अर्धभाग को सूर्य अपनी ओर खींचता है और वायु उसके दूसरे अर्धभाग को अपनी ओर। इसी तरह पृथ्वी आदि पिण्ड दिन रात के चक्कर में घूमने लगे।

पिण्डों का जो अर्धभाग सूर्य के सम्मुख हुआ उसमें प्रकाश व तेज पहुँचने से दिन हुआ। और दूसरी ओर के हिस्से में अप्रकाश व अतेज होने से अन्धकार व रात्रि हुई। इस तरह जितने छोटे बड़े पिण्ड महाकाश में हैं, उनकी परिधि के हिसाब से उनमें उतने ही छोटे बड़े दिन रात होने लगे।

वायु के प्रबल धक्कों से पिण्ड अपने अपने स्थानों में दिन रात के चक्करों में घूमने के अतिरिक्त वृत्ताकार सूर्य के गिर्द घूमने लगे। पिण्ड सूर्य के गिर्द घूमने से पक्ष, मास, ऋतु, साल बनने लगे और अतीत समय से पिण्ड अपने अपने क्रान्तिवृत्तों में घूमने से सवत्सर युग बनने लगे।

प्रत्येक पिण्ड भिन्न भिन्न चालों से सूर्य के गिर्द घूमने लगे। पिण्डों के छोटा बड़ा होने से उनकी चालों में अन्तर आने लगा। जिस समय एक पिण्ड में दिन होता है तो दूसरे पिण्ड में रात्रि होने लगी। कभी एक पिण्ड में दिन होता है तो दूसरे पिण्ड में भी दिन हो जाता है और कभी एक पिण्ड में रात्रि होती है तो दूसरे पिण्डों में भी रात्रि हो जाती है। पिण्डों का तेजी से घूमने के कारण उनका गोल आकार बन गया। कभी-कभी एक पिण्ड दूसरे पिण्ड के अर्द्धगोल से छिप जाता है। इस क्रम से सब पिण्डों व पृथ्वी में दिन रात होने लगे।

जब सूर्य पृथ्वी के अर्द्धगोल हिस्से में छिप जाता है, तब पृथ्वी के उस हिस्से में दिन होता है जिसके सम्मुख सूर्य

होता है। और जिस हिस्से से सूर्य छिपा है उसमें रात्रि होती है। अर्थात् पृथ्वी के जिस अर्द्धगोल भाग में पृथ्वी की छाया पड़ती है, उसमें रात्रि होती है।

पृथ्वी दिन रात के चक्कर में घूमने से और वृत्ताकार सूर्य के गिर्द घूमने की चाल से, अर्थात् दैनिक और वार्षिक चालों के घूमने से उसमें कभी दिन बड़ा, कभी रात्रि बड़ी, कभी दिन छोटा, कभी रात्रि छोटी और कभी दिन रात बराबर होते हैं।

जब पृथ्वी अपना वार्षिक चाल के घुमाव से अपना अधिक अर्द्धभाग सूर्य के सम्मुख ले जातो है, तब पृथ्वी के उस अधिक हिस्से में सूर्य के सम्मुख होने से अधिक गर्मी मालूम होती है। पृथ्वी के उस अधिक हिस्से को सूर्य से विमुख होने में अथवा सूर्य से छिपने में भी अधिक समय लगता है। इसलिये उस मौसम में दिन बड़े होते हैं और उन दिनों में गर्मी अधिक होती है। लेकिन उस मौसम में पृथ्वी के दूसरे न्यून अर्द्धभाग में रात्रि छोटी होती है और उस मौसम में उस भाग में तेज भी कम समाता है।

फिर पृथ्वी दैनिक और वार्षिक चालों के घुमाव से उस का कमतीवाला गोलार्द्ध सूर्य के सामने होता है। कमती होने के कारण पृथ्वी का वह हिस्सा सूर्य के सामने से जल्दी छिप जाता है। इसलिये उस हिस्से में उन दिनों सूर्य का तेज कमती समाता है और दिन भी छोटे होते हैं। उन दिनों

पृथ्वी के गोलाद्ध में रात्रि बड़ी होती है। यही कारण है कि उस मौसम में पृथ्वी के उस गोलाद्ध में दिन छोटे होते हैं और उसमें गर्मी कम पड़ती है।

फिर पृथ्वी की चाल से पृथ्वी के ठीक अर्द्धगोल हिस्से सूर्य के सामने हो जाते हैं। उस मौसम में पृथ्वी के दोनों गोलाद्धों में दिन रात बराबर होते हैं और सर्दी गर्मी भी समान होती है। इन्हीं चालों से पृथ्वी बराबर सूर्य के गिर्द घूम रही है।

पृथ्वी की तरह चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर आदि पिण्डों में भी इन चालों से सूर्य के गिर्द घूमने से दिन रात का क्रम जारी है। वे सब पिण्ड सूर्य के तेज और प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इन पिण्डों में भी पृथ्वी की तरह अपना तेज व प्रकाश इतना ज्यादा नहीं है कि वे अपने आप को सूर्य की सहायता के बिना प्रकाशित कर सकें। पिण्डों की चालों के घुमाव से उनका उदय अस्त होना भी होता है।

पृथ्वी की रात्रि का स्वभाव अन्धकारमय होने पर भी पूर्णमासी को पृथ्वी की रात्रि प्रकाशित होती है। इसका कारण यह है कि पूर्णमासी को पृथ्वी के अन्धकार (रात्रि) वाले हिस्से के सगुण्य चन्द्रमा के अर्द्धगोल में दिन होता है। इसलिये चन्द्रमा के दिन का प्रकाश पृथ्वी की रात्रि के अन्धकार को आन्ध्रादान कर प्रकाश डालता है।

पूर्णमासी को पृथ्वी के अर्द्धगोल (हमारी प्रकाशित रात्रि) के सिवाय पृथ्वी के दूसरे अर्द्धगोल रात्रिचाल भाग में भी प्रकाश

होता है, क्योंकि हमारी पूर्णगोलाकार पृथ्वी की ओर चन्द्रमा का अर्द्धगोलाकार दिनवाला हिस्सा होता है और चन्द्रमा का रात्रिवाला अन्धकार हिस्सा दूसरे पिण्डों की ओर होता है।

चन्द्रमा में जो प्रकाश है, वह केवल चन्द्रमा का ही प्रकाश नहीं है। वह चन्द्रमा और सूर्य के प्रकाश के योग से उत्पन्न होता है। अगर चन्द्रमा में अपना ही प्रकाश होता तो कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष की सब तिथियों में पूर्णमासी की तरह चन्द्रमा के पूर्ण विम्ब पर प्रकाश होता। लेकिन यह नहीं होता। क्योंकि चन्द्रमा के अर्द्धगोल पर सूर्य के प्रकाश से प्रकाश उत्पन्न होता है। और अर्द्धगोल जो सूर्य के विमुख रहता है उसमें सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। उसमें रात्रि बनी रहती है।

अमावास्या को चन्द्रमा की रात्रिवाला अर्धभाग पृथ्वी की दोनों अर्द्धगोल रात्रियों की ओर होता है इसलिये अमावास्या को चन्द्रमा पृथ्वी में प्रकाश नहीं डाल सकता। अमावास्या के उपरांत प्रतिपदा की रात्रि को चन्द्रमा के दिन का पन्द्रहवाँ हिस्सा पृथ्वी की ओर प्रकाशित होता है, किन्तु सूर्य के साथ उदय अस्त होते से सूर्य के प्रकाश के कारण कभी-कभी चन्द्रमा प्रतिपदा को दिखाई नहीं देता। इसी से कभी-कभी प्रतिपदा को चन्द्रमा अदृश्य रहता है।

प्रतिपदा से पूर्णमासी तक प्रतिदिन चन्द्रमा के दिन का पन्द्रहवाँ हिस्सा पृथ्वी की ओर प्रकाशित होता है। और, होते

होते पूर्णमासी के दिन पृथ्वी की रात्रि की ओर चन्द्रमा का पूर्ण दिनवाला हिस्सा हो जाता है ।

फिर पूर्णमासी की प्रतिपदा से अमावास्या तक चन्द्रमा की रात्रि का पन्द्रहवाँ हिस्सा पृथ्वी की ओर होता है ।

सूर्य के गिर्द घूमने में पृथ्वी और चन्द्रमा अपने अपने वृत्ताकार मार्गों में एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं ।

चन्द्रमा में १५ दिन का शुक्लपक्ष और १५ दिन का कृष्णपक्ष होता है । किन्तु पृथ्वी में ६ माह का शुक्लपक्ष-उत्तरायण और ६ माह का कृष्णपक्ष-दक्षिणायन होता है ।

सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा के घुमाव की चालों से ही दिशाओं का ज्ञान होता है । पृथ्वी के सामने सूर्य के आने की ओर को पूर्व दिशा और पृथ्वी से सूर्य छिपने की ओर को पश्चिम दिशा कहा गया । पृथ्वी के अपने क्रान्तिवृत्त में उत्तरायण घूमने से उत्तर दिशा और दक्षिणायन घूमने से दक्षिण दिशा कहा गया । इस तरह दिशाओं का ज्ञान होता है ।

मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनैश्चर आदि पिण्ड भी पृथ्वी और चन्द्रमा की तरह दोनो चालों से सूर्य के गिर्द घूमनेवाले हैं । इनमें भी दिन रात होने का क्रम जारी है । ये सब पिण्ड सूर्य के तेज से प्रकाशित होते हैं । उनमें भी हमारी पृथ्वी की तरह सूर्य प्रकाश और तेज डालता है ।

वे सब पिण्ड अपने अपने मार्गों में हमारी पृथ्वी से

बहुत दूर हैं। इसलिये पृथ्वी से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। जिनको हम तारा व ग्रह कहते हैं। वे ग्रह कभी उदय और कभी अस्त होते हैं। पृथ्वी और उन ग्रहों की सूर्य के गिर्द घूमने की चालों से जब पृथ्वी की रात्रिवाले अर्धगोल के सम्मुख इन ग्रहों का दिनवाला अर्धगोल हिस्सा होता है तब उनके दिनवाला अर्धगोल हिस्सा चमचमाते तारा रूप में पृथ्वी से दिखाई देता है। उस समय वे ग्रह उदय हुए माने जाते हैं।

और जब पृथ्वी के रात्रिवाले अर्धगोल के सम्मुख उन ग्रहों का भी रात्रिवाला अर्धगोल हिस्सा हो जाता है, तब अन्धकार होने से वे ग्रह पृथ्वी से दिखाई नहीं देते। या एक पिएड के अर्धगोल से जब दूसरा पिएड अदृश्य हो जाता है तब उस समय वे ग्रह अस्त हुए माने जाते हैं।

बृहस्पति और शुक्र ग्रहों में कभी कभी तीन तीन माह तक पृथ्वी की रात्रि से रात्रि होती रहती है। या पृथ्वी के तीन तीन माह तक पृथ्वी की ओर बृहस्पति व शुक्र का रात्रिवाला हिस्सा होता है और दिनवाला अर्धगोल हिस्सा दूसरे पिएडों की ओर होता है। और फिर सूर्य के गिर्द पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र इन ग्रहों के घुमाव की चालों से पृथ्वी की रात्रि से इन ग्रहों का दिनवाला हिस्सा हो जाता है। और फिर कभी पृथ्वी की अर्द्ध-रात्रि से इन पिएडों का दिनवाला हिस्सा दिखाई देता है।

इसी तरह पृथ्वी, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर ये सब पिएड अपनी अपनी चालों से सूर्य के गिर्द

घूमते रहते हैं। इसी से कभी एक ग्रह के दिनवाले हिस्से की ओर दूसरे पिण्ड का रात्रिवाला हिस्सा होता है। कभी एक ग्रह के रात्रिवाले हिस्से के सम्मुख दूसरे पिण्ड का दिनवाला हिस्सा होता है। कभी एक ग्रह की रात्रि से दूसरे ग्रहों की रात्रि हो जाती है। और कभी एक पिण्ड के अर्द्धगोल से दूसरा पिण्ड छिप जाता है।

ये सब पिण्ड अपने अपने मार्गों में एक दूसरे से इतने दूर हैं कि घूमने पर एक दूसरे से कभी नहीं टकरा सकते। इन सब पिण्डों के अपनी अपनी चालों में घूमने के मार्ग, किसी के सूर्य से समीप है और किसी के सूर्य से दूर है। कोई पिण्ड बहुत बड़े है और कोई पिण्ड छोटे हैं। अपनी अपनी परिधि के हिसाब से इन सबमें दिन रात बड़े छोटे होते रहते हैं। इन सब पिण्डों की दोनों चालों का एक साथ दृमाव बढ़ा कौतुकजनक है। मानो वे सब पिण्ड आकाश की क्रीड़ास्थली में परस्पर मिलजुलकर खेल रहे हों।

कभी एक पिण्ड में दिन होता है, तो दूसरा पिण्ड उसके सम्मुख रात्रि करता है, कभी एक पिण्ड दूसरे पिण्ड से छिप जाता है। कभी एक पिण्ड सूर्य के उत्तर घूमता है, तो दूसरा दक्षिण घूमता है। वास्तविक इन सब पिण्डों में परस्पर बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है।

सूर्य के प्रकाश, तेज, और आकर्षण के निचाय इन सब पिण्डों में भी प्रकाश, तेज और आकर्षण होता है। सब पिण्ड

परस्पर एक दूसरे से अपने अपने प्रकाश, तेज और आकर्षण का सम्बन्ध रखते हैं। इन सब पिण्डों में सूर्य के आकर्षण के अतिरिक्त अपना भी आकर्षण होता है। किन्तु सब पिण्डों में बराबर नहीं होता, किसी में ज्यादा और किसी में कम होता है। हरेक पिण्ड अपने अपने आकर्षणों से सूर्य का प्रकाश और तेज खींचने में बड़ी म्हायता पाते हैं।

जिस पिण्ड में अपना जितना ज्यादा आकर्षण होता है, वह उतना ही ज्यादा सूर्य का तेज अपने ऊपर खींच सकता है। जिसमें जितना अधिक तेज होता है उसमें उतना ही अधिक आकर्षण होता है। और जो जितना छोटा ग्रह है, उसमें उतना ही कम तेज है। वह उतना ही कम सूर्य का तेज खींच सकता है। किन्तु जिस ग्रह को जितने तेज व प्रकाश की आवश्यकता है, उसमें उतना ही तेज व प्रकाश होता है। इसलिये हरेक पिण्ड में उनकी आवश्यकतानुसार तेज और प्रकाश की न्यूनाधिकता नहीं होती।

हमारी पृथ्वी में जिस तरह पञ्चतत्त्व हैं और उन तत्त्वों से स्थूल रूप में पृथ्वी की समस्त प्राप्य वस्तु बनी हैं, उसी तरह सब ग्रहों में तत्त्व हैं। और उन तत्त्वों से वहाँ की प्राप्त वस्तु बनी हैं।

हमारी पृथ्वी में जिस तरह जीवधारी है और भिन्न भिन्न सूरत के हैं उसी तरह सब पिण्डों में जीवधारी हैं और भिन्न भिन्न तरह के हैं।

हमारी पृथ्वी में जिस तरह पाँच तत्त्व बराबर नहीं है, उसी तरह अन्य ग्रहों में भी सब तत्त्व बराबर नहीं है। किसी ग्रह में कोई तत्त्व अधिक है और किसी में कोई तत्त्व कमती है। अथवा किसी ग्रह में सुख सम्बन्धी तत्त्व अधिक है; किसी में दुःख सम्बन्धी तत्त्व अधिक हैं, और किसी ग्रह में सुख दुःख सम्बन्धी तत्त्व बराबर है।

जिन ग्रहों में सुख सम्बन्धी तत्त्व अधिक है, उन ग्रहों की वस्तु उन तत्त्वों से बनी हुई अधिक सुखदायी है। जिन ग्रहों में दुःख सम्बन्धी तत्त्व अधिक है, उन तत्त्वों से बनी हुई उन ग्रहों की वस्तु अधिक दुःखदायी है और जिन ग्रहों में सुख दुःख सम्बन्धी तत्त्व बराबर हैं, उन ग्रहों में उन तत्त्वों से बनी हुई वस्तु सुख दुःख सम्बन्धी बराबर है।

जो पिण्ड जितने बड़े हैं, उनमें उतने ही बड़े दिन रात होते हैं। उन पिण्डों में उतना ही अधिक सुख सम्बन्धी तत्त्व व प्राप्य वस्तु है। और उन पिण्ड-निवासी जीवधारियों की आयु उसी सम्बन्ध से अधिक होती है। जो जितने छोटे पिण्ड हैं, उनमें उतने ही छोटे दिन रात होते हैं। उन पिण्डों में उतना ही अधिक दुःख सम्बन्धी तत्त्व व प्राप्य वस्तु है और उन पिण्ड-निवासी जीवधारियों की आयु उसी सम्बन्ध से न्यून होती है।

पृथ्वी, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, इन पिण्डों के अलावा हमारे सूर्यमण्डल में दो ग्रह और हैं जिनको राहु और केतु के नाम से कहते हैं। वे दोनों पिण्ड पृथ्वी के

गिर्द एक दूसरे से समानान्तर दूरी पर घूमते हैं और दोनों पृथ्वी के संरक्षक हैं। उनमें अपना तेज व प्रकाश बहुत कमती है और सूर्य के तेज व प्रकाश से भी वे अन्य पिण्डों की तरह प्रकाशित नहीं होते। उनमें अन्धकार बना रहता है। वे दोनों ग्रह अन्य ग्रहों के मुकाबले बहुत छोटे हैं और पृथ्वी से बहुत समीप हैं।

उन दोनों ग्रहों में दुःख सम्बन्धी तत्त्व व उन तत्त्वों से बनी हुई वहाँ की प्राप्य वस्तु विशेष दुःख सम्बन्धी है। अन्य ग्रहों की तरह इन ग्रहों में भी जीवधारी है।

राहु गोल पिण्ड है। केतु मुद्गराकार व मूली की शक्त की तरह है। राहु से केतु में कुछ विशेष तेज होता है इसलिये वह कभी कभी प्रकाशित हो जाता है। और उस समय प्रकाशित होता है, जब पिण्ड अपने घुमाव की चालों से ऐसे सम्बन्ध में होते हैं कि एक पिण्ड दूसरे पिण्ड को अपने तेज और आकर्षण से एक दूसरे की ओर खींचने लगते हैं। पिण्डों के इस परस्पर तेज व आकर्षण के खींचातानी-युद्ध से एक दूसरा पिण्ड, एक दूसरे पिण्ड के कमजोर हिस्सों को अपने ऊपर खींच लेता है और उस समय विशेषतया बलवान् पिण्ड कमजोर पिण्ड के हिस्सों को खींचता है, जिससे पिण्डों में उल्कापात होता है।

उस समय केतु ग्रह अपने घुमाव की चालों से उन ग्रहों के तेज व आकर्षण (बिजली) के बीच होने से अपने ऊपर

सूर्य का प्रकाश खींचने के लिए एक नवीन तेज प्राप्त कर लेता है ।

अथवा पिण्डों के तेज के संयोग से और सूर्य के तेज से केतु ग्रह प्रकाशित होता है, उसको पुच्छलतारा भी कहते हैं । उस समय वह ग्रहों में दुर्भिन्न और उल्कापात होने की सूचना देता है । किन्तु यह ग्रह अन्य ग्रहों की तरह केवल सूर्य के तेज से प्रकाशित नहीं हो सकता, वह तभी प्रकाशित हो सकता है, जब अन्य पिण्डों के तेज से तेजित होकर सूर्य का प्रकाश और तेज खींचने में समर्थ होता है । उसी समय वह पुच्छल-तारा रूप में दिखाई देता है । ऐसा समय कभी कभी आता है क्योंकि ग्रहों का ऐसे सम्बन्ध में होना नियत नहीं है ।

हमारे सूर्यमण्डल व ब्रह्माण्ड के अतिरिक्त आकाश में अनन्त सूर्यमण्डल व ब्रह्माण्ड हैं, जिनको हम सप्तऋषि कहते हैं । वे भी एक सूर्यमण्डल व ब्रह्माण्ड हैं । वह हमारे सूर्यमण्डल का समीपी ब्रह्माण्ड है । हमारे सूर्यमण्डल की तरह सप्तऋषि-मण्डल में ग्रह हैं । उसमें ८ ग्रह हैं । एक ध्रुवतारा और सात ग्रह सप्तऋषि तारों के नाम से कहे जाते हैं ।

ध्रुवतारा उन सप्तग्रहों का सूर्य है । उसके तेज और प्रकाश से वे सप्तग्रह भी प्रकाशित होते हैं । हमारे सूर्य की तरह ध्रुव-तारा भी एक बड़ा तेजोपुञ्ज प्रकाशमय सूर्य है । वह अपने नियत स्थान में बड़ी तेजी से घूम रहा है । घूमने के कारण

वह अपने समीपी पिण्डों में सुगमता से तेज व प्रकाश डाल सकता है ।

ध्रुवतारा हमारे सूर्यमण्डल से बहुत दूर है । परन्तु अपने अत्यन्त तेज व प्रकाश के कारण हमारी पृथ्वी तक दिखाई देता है । वह हमारे सूर्य की तरह अपने नियत स्थान पर है । इसलिये पृथ्वी से भी नित्य एक ही स्थान में दिखाई देता है । पृथ्वी से सूर्य के मुकाबले ध्रुवतारा बहुत दूर है इसलिये पृथ्वी के घुमाव से वह सूर्य की तरह घूमता हुआ मालूम नहीं होता, अतः नियत स्थान में दिखाई देता है । ध्रुवतारा से पृथ्वी ६६° अंश दक्षिण को लटकी हुई है ।

ध्रुवतारा अपने नियत स्थान पर घूमनेवाला एक बड़ा तेजोपुञ्ज, प्रकाशमय सूर्य है । वह अपने तेज और प्रकाश से सप्तऋषि पिण्डों पर प्रकाश व तेज डालता है और अपने तेज व आकर्षण से उन सब पिण्डों को अपनी ओर खींचे हुए रहता है । वे सातों पिण्ड ध्रुव सूर्य के गिर्द घूमते हैं ।

वे पिण्ड भी सब आपस में बराबर नहीं हैं । एक दूसरे से एक दूसरे में छोटाई बड़ाई का अन्तर है । कोई पिण्ड ध्रुव सूर्य के ससीप है और कोई दूर है । सब पिण्ड अपने अपने मार्गों में ध्रुव-सूर्य के गिर्द घूमते हैं और एक दूसरे से इतने भिन्न भिन्न दूर हैं कि अपने घुमाव से कोई पिण्ड किसी पिण्ड से टकरा नहीं सकते और न अन्य ब्रह्माण्ड व हमारे ब्रह्माण्ड के पिण्डों से टकरा सकते हैं ।

ध्रुवमण्डल के सप्तग्रहों में तत्त्व व उन तत्त्वों से बनी हुई वहाँ की प्राप्य वस्तु होती है। उन सब पिण्डों में जीवधारी बसते हैं। किंतु सब पिण्डों में तत्त्व प्राप्त वस्तु और जीवधारी एक ही तरह के नहीं होते, पिण्डों के सम्बन्ध से उनमें भिन्नता होती है।

इसी तरह महाकाश में अनन्त पिण्ड और ब्रह्माण्ड है। वे सब एक दूसरे से कुछ न कुछ अन्तर और सम्बन्ध रखते हैं। हम जितने तारे देखते हैं वे सब पिण्ड हैं और कई उन पिण्डों के सूर्य हैं। पिण्डों में कोई सूर्य की तरह अग्नि के गोले हैं और कोई पृथ्वी, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर की तरह है। शक्त-आकार में वे सब पिण्ड एक से नहीं हैं, तरह तरह के हैं। कितने ही सूर्यादि पिण्ड गेद की तरह गोल हैं, पृथ्वी गोल कद्दू के आकार की हैं, केतु मूली के आकार का है। इसी तरह सब पिण्ड महाकाश में भिन्न भिन्न शक्त के हैं।

ध्रुवतारा की तरह पृथ्वी से बहुत से तारे दिखाई देते हैं। वे तारे भी अपने अपने स्थानों में घूमनेवाले सूर्य हैं और अपने समीपी पिण्डों में तेज व प्रकाश डालते हैं। वे पृथ्वी से बहुत दूर हैं। इसलिये बहुत छोटे दिखाई देते हैं। बहुत से पिण्ड पृथ्वी से इतने दूर हैं कि वे दिखाई भी नहीं देते।

महाआकाश के पिण्डों में कोई पिण्ड इतने बड़े बड़े है कि हमारी पृथ्वी की कितनी ही आयु होने तक उनमें एक दिन हो

सकता है, और हमारी पृथ्वी को कितनी ही आयु होने तक उनकी एक रात्रि हो सकती है। अथवा हमारी पृथ्वी का एक जन्म से दूसरे जन्म होने तक भी उन पिण्डों की परिधि का एक चक्र घूम सकता है। अथवा उन पिण्डों में एक दिन और एक रात्रि हो सकती है। परन्तु वे पिण्ड पृथ्वी से इतने दूर हैं कि वे पृथ्वी से दिखाई भी नहीं देते या बहुत छोटे तारारूप में दिखाई देते हैं।

हम तारों को जितने छोटे देखते हैं वे उतने छोटे नहीं हैं। वे सब बड़े बड़े पिण्ड हैं। उन पिण्डों में बहुत से उन पिण्डों के सूर्य हैं और बहुत से बड़े बड़े पिण्ड हैं।

आकाश में असंख्य पिण्ड होने पर भी उन सबका ऐसा अच्छा प्रबन्ध है कि वे अपने अपने क्रान्तिवृत्तों में घूमने पर एक दूसरे से नहीं टकराते। नित्य एक दूसरे से समानान्तर दूरी पर रहते हैं और सब एक दूसरे के आकर्षण पर टिके हैं। जिस तरह सूर्य अपने आकर्षण से अपने पिण्डों को अपनी ओर खींचे रहता है, उसी तरह एक ब्रह्माण्ड दूसरे ब्रह्माण्ड को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। आकाश में सब पिण्ड परस्पर एक दूसरे के आकर्षण में अपने-अपने क्रान्तिवृत्त मार्गों में कार्य-प्रवृत्त हैं।

अध्यायः—२०

स्थूल शरीर की उत्पत्ति और विनाश

प्राणियों के स्थूल शरीर की उत्पत्ति के मुख्य दो कारण हैं । पहिला पिता का शुक्र और दूसरा माता का रज । दोनों के योग से माता के गर्भ में स्थूल पाञ्चभौतिक शरीरवाले प्राणियों की उत्पत्ति होती है ।

शुक्र की एक अवस्था होती है । उसमें चैतन्य सत्ता, दिव्य स्वरूप और तेज होता है ।

किन्तु माता के रज की परिवर्तनशील दो प्रकार की गतियाँ होती हैं और प्रत्येक गति में चौदह चौदह प्रकार की क्रियाएँ होती हैं । रज की एक प्रकार की गतिवाली चौदह क्रियाओं में उत्पादक शक्ति और दूसरे प्रकार की गतिवाली चौदह क्रियाओं में विनाशकृत शक्ति होती है । विनाशगति में रज पूर्ण तमो-गुणयुक्त होने से ऋतुकाल में स्त्रियों की योनियों से विनाश व पतित हो जाता है ।

रज में परिवर्तनशील गति, अतेज, विनाशी गुण और अन्धकार रहता है ।

शुक्र में जो स्थूलपन होता है, उसमे भी पुरुष के शरीर-सम्बन्धी कुछ मायाकृत रज का पाञ्चभौतिक अंश होता है ।

यदि शुक्र में मिला हुआ रज का मायाकृत भाग अलग किया जाय तो शुक्र में केवल चैतन्यता, दिव्यता, स्थिरता और तेज रह जाय ।

वैसे ही स्त्रियों के शरीर को उत्पन्न करनेवाले शुक्र की पाञ्च-भौतिक सत्ता को उनके रज से ग्रथक् किया जाय तो रज में केवल अतेज, विनाश गुण और अन्धकार ही रह जाय ।

जिसमें स्थिरता हो, तेजयुक्त—दिव्य स्वरूप हो और जिसमें चैतन्यता हो उसको सत्त्वगुण कहते हैं ।

जिसमें बढ़ना-घटना आदि परिवर्तन-शील गति हो, जड़ हो, अन्धकारस्वरूप हो और विनाशकृत गुण हो, उसको तमोगुण कहते हैं ।

स्मरण रहे ! कि माता के रज में तमोगुण होता है, जिसके कारण स्त्रियों की योनियों से ऋतुकाल में रज पतित होता है । किन्तु उसके पश्चात् योनि में रज को विनाश करनेवाली क्रिया, उत्पादन क्रिया में परिवर्तित हो जाती है । यदि स्त्रियों के शरीर को वनाघट में शुक्र का सत्त्वगुण अंश न होता तो रज की विनाशगति पूर्ण तमोगुण के पश्चात् उत्पादन क्रिया में परिवर्तित नहीं हो सकती ।

विश्वविराट्-सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश में महाप्रकृति के परिवर्तनशील तमोगुण के भी ठीक यही दो प्रकार के भेद होते हैं । रज और प्रकृति के क्रम में कोई अन्तर नहीं होता ।

महाप्रकृति के उग्र तमोगुण से प्राकृतिक सृष्टि का विनाश

होता है। उसके पश्चात् वह चैतन्य की सत्ता से परिवर्तित होकर सृष्टि की उत्पत्ति के लिये उत्पादन क्रिया में समर्थ होती है।

इसी तरह स्त्रियों के ऋतुकाल में रज का विनाश होने पर योनि में रज की क्रिया नष्ट नहीं होती। बल्कि रज विनाश होने के पश्चात् वह उत्पादन क्रिया में बदल जाती है। और चौदह दिन तक योनि में उत्पादन क्रिया बनी रहती है उन्हीं चौदह दिनों के अन्दर शुक्र की सत्ता से स्त्रियों के गर्भ में गर्भाधान रहता है।

रज उत्पादन क्रिया के पश्चात् फिर विनाश गुण धारण करता है, जिससे वह अपनी गति के चौदह दिनों के अन्त में विनाश तमोगुण के कारण दो या तीन दिनों तक योनि से पतित होता रहता है। इसी तरह ठीक विश्वविराट् के चौदह लोकों की उत्पत्ति और विनाश में महाप्रकृति की क्रियाएँ होती रहती हैं।

स्त्रियों की योनियों में रज १४ दिन तक उत्पादन क्रिया में और उसके पश्चात् चौदह दिन तक विनाश क्रिया में रहता है। रज उग्र तमोगुण से विनाश होता है। रज के विनाश व पतित होने के पश्चात् उग्र तमोगुण शान्त होता है और फिर स्त्रियों के योनियों में रज की उत्पादन क्रियाशक्ति पैदा होती है।

इसी तरह स्त्रियों की योनियों में रज का चक्र चन्द्रमा के शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष की १४ तिथियों की तरह व माला

के फेर की तरह बराबर घूमता रहता है। जब तक स्त्रियों की योनियों में रज का चक्र घूमता रहता है, तभी तक उनमें गर्भाधान की शक्ति बनी रहती है। लेकिन रज का माला के चक्र की तरह घुमावदार फेरा नहीं होता। योनि में रज के उत्पादन और विनाश तमोगुण क्रिया के दो भेद, चौदह-चौदह दिनों में उन्हीं १४ स्थानों में होते हैं, जिनको योनि-चौदह लोक भी कह सकते हैं। महाप्रकृति की योनि में भी चौदह ही लोक होते हैं, जिनके विस्तार में उत्पादन और विनाश होनेवाला अखिल विश्वविराट् उत्पन्न और नाश होता रहता है।

महाप्रकृति के उग्र तमोगुणी की विनाशी क्रिया से समस्त विश्वविराट् का नाश होता है। उसके पश्चात् उग्र तमोगुण शान्त होकर उसकी क्रिया चैतन्य की सत्ता में शेष सुरक्षित रह जाती है। वह फिर चैतन्य की सत्ता से उत्पादन गुण धारण कर प्रथम सत्यलोक की उत्पत्ति करती है। उसके पश्चात् क्रमशः तप आदि लोकों को उत्पन्न करते हुए भुवलोक की रचना तक प्रकृति का तमोगुण न्यून और चैतन्य की सत्ता से प्राप्त होनेवाला सत्त्वगुण अधिक होता है। भूलोक की रचना में दोनों गुण समान होते हैं। उसके पश्चात् अतललोक से पाताललोक तक की रचना में तमोगुण इसी सम्बन्ध से अधिक होता रहता है। जिस सम्बन्ध से भूलोक से सत्यलोक की रचना में सत्त्वगुण अधिक होता है।

पाताललोक की रचना के पश्चात् महाप्रकृति में विनाशी

गुण आ जाता है और वह प्रथम पाताललोक का नाश करते हुए क्रमशः अन्तिम सत्यलोक का विनाश करता है।

किन्तु ऋतुकाल में रज, पतित होने के पश्चात् स्त्रियों की योनियों में उत्पादन क्रिया से प्रथम योनि-सत्यलोक उत्पन्न नहीं करता। मायाकृत शरीर के विकार से स्त्रियों की योनियों में प्रथम दिन पाताललोक की रचना होती है, दूसरे दिन रसातल की। इसी तरह क्रमशः प्रतिदिन महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यलोक की रचना होती है। उसके पश्चात् स्त्रियों की योनियों में रज की विनाशक्रिया उत्पन्न हो जाती है।

योनि में रज की लोक-उत्पादन-क्रिया की उज्ज्वलता शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से चतुर्दशी तक प्रत्येक तिथि के चन्द्रविम्ब की उज्ज्वलता के समान समझनी चाहिए। जैसे शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के चन्द्रविम्ब में प्रकाश न्यून से न्यून और अन्धकार अधिक से अधिक होता है, और प्रतिपदा से लेकर प्रत्येक तिथि में प्रकाश का भाग बढ़ता है और अन्धकार का भाग घटता रहता है, लेकिन सप्तमी तक चन्द्रविम्ब पर इकाश न्यून और अन्धकार अधिक रहता है। और उसके उपरान्त प्रकाश का भाग प्रतिदिन अधिक अधिक बढ़ता रहता है और अन्धकार घटता रहता है, यहाँ तक कि चतुर्दशी को चन्द्रविम्ब में प्रकाश अधिक और अन्धकार न्यून से न्यून रह जाता है।

वैसे ही स्त्रियों के ऋतुकाल के पश्चात् उज्ज्वल रज और

तमोगुणी रज का भेद प्रतिदिन प्रथम दिन से १४ दिन तक होता रहता है। रज में प्रथम दिन अन्धकार का अधिक अंश और उज्ज्वलता का न्यून अंश होता है। लेकिन प्रथम दिन से रज में उज्ज्वल अंश बढ़ता है, और अन्धकार-अंश न्यून होता रहता है। आठवें दिन रज में उज्ज्वल अंश अन्धकार-अंश से अधिक हो जाता है। उसके उपरान्त अन्धकार-अंश न्यून और उज्ज्वल अंश अधिक बढ़ता रहता है।

यहाँ पर मैं कुछ वर्णों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहता हूँ। यदि स्त्रियों के ऋतुकाल के पश्चात् प्रथम दिन से तीन दिन तक स्त्रियों का गर्भाधान रहे तो वह सन्तति पैदा होने पर मलीनता, मूर्खता, अज्ञानतायुक्त होगी। यदि ४ दिन से ७ दिन के बीच गर्भाधान रहेगा तो वह सन्तति लोभी, चिन्तायुक्त और भीरु होगी। यदि आठवें दिन से ग्यारहवें दिन तक गर्भाधान रहे तो वह सन्तति शूरवीर, तेजस्वी और शासन की सत्ता जमानेवाली होगी। और यदि बारहवें दिन से चौदहवें दिन के अन्दर गर्भाधान रहेगा तो वह सन्तति परम बुद्धिमान, ज्ञानी, अग्रदर्शी और तत्त्वविज्ञान को जानने-वाली होगी।

इन दिनों में भी प्रथम दिन के गर्भाधान की अपेक्षा तीसरे दिन की गर्भाधानवाली सन्तति में अन्तर आ जाता है। वैसे चार दिन की गर्भाधानवाली और सात दिन की गर्भाधानवाली सन्तति में अन्तर हो जाता है। वैसे ही आठ, ग्यारह,

चारह और चौदह दिन की गर्भाधानवाली सन्तति में अन्तर पड़ जाता है। वास्तविक एक एक दिन के गर्भाधानवाली सन्तति में गुण, कर्म और स्वभाव का अन्तर होता है।

रज में शुक्र प्रवेश होने के समय यदि शुक्र में सम्मिलित मायाकृत पञ्चभौतिक द्रव्य रज के पञ्चभौतिक द्रव्य से अधिक बलिष्ठ हो तो मायाकृत शरीर में पुरुष की उत्पत्ति होती है। यदि शुक्र में सम्मिलित मायाकृत पञ्चभौतिक द्रव्य, रज के मायाकृत पञ्चभौतिक द्रव्य से न्यून बलिष्ठ हो तो मायाकृत (स्थूल) शरीर में स्त्री की उत्पत्ति होती है। और यदि शुक्र व रज का समान बल और समान भाग हो तो स्थूल शरीर में नपुंसक उत्पन्न होता है।

स्त्रियों की योनियों में रज की उत्पादन क्रियावाली गति में जब शुक्र प्रवेश करता है, तब रज उसमें लिपटकर शुक्र की चैतन्य सत्ता से रज की अज्ञान और विनाशी क्रिया ज्ञानमय होकर जाग्रत् हो जाती है, और विधिपूर्वक गर्भ में शारीरिक पिण्ड की रचना करती है। शुक्र की चैतन्य सत्ता से रज की विनाशगति जागृति में परिवर्तित होकर धीरे धीरे गर्भ में शारीरिक पिण्ड बनने लगता है।

माता के पञ्चभौतिक शरीर के रस (रज) से वह पञ्चभौतिक पिण्ड बनकर जाग्रत् अवस्था में बढ़ता रहता है।

स्त्रियों के गर्भ में ऋतुकाल में रज को बाहर प्रवाहित करने-

वाली एक नली होती है। उस नली का दूसरा भाग स्त्रियों के गर्भ में वृक्ष की जड़ों के जाल की तरह फैला रहता है। गर्भ में शुक्र उसी नली के पहिले भाग के मुँह द्वारा योनि के गर्भाशय में प्रवेश करता है। नली के दूसरी ओर वृक्ष की जड़ों की तरह जो जाल होता है, उसके द्वारा नली स्त्रियों के सर्वांग शरीर से रस लेकर गर्भ में बच्चों का शारीरिक पिण्ड बनता है। उसी नली की जड़ की सहायता से गर्भ में बच्चों के शरीर का पोषण होता है। वह नली बच्चों के पेट में नाभि से लगी रहती है, जिसको नाल भी कहते हैं। गर्भ में उसी का दूसरा भाग वृक्ष की जड़ों की तरह स्त्रियों के गर्भाशय में फैला रहता है।

गर्भ में बच्चे का पञ्चभौतिक शरीर रज के उत्पादन और विनाश दोनों गतिवाले चौदह-चौदह क्रियाभेदों से उत्पन्न होता है। इसलिये बच्चे का शरीर गर्भ के चौदह लोक-विस्तार से बनता है। उसमें ज्ञानशक्ति, निर्णयशक्ति, विचार-शक्ति और इन्द्रियों द्वारा होनेवाली ज्ञान और क्रियाशक्ति शुक्र के सतोगुण से उपत्न होती हैं।

जब बच्चा गर्भ में परिपूर्ण जाग्रत् हो जाता है, तब उसकी नाभि में जो नाल लगा होता है, उसके दूसरे भाग के हिस्से का सम्बन्ध जो गर्भ में वृक्ष की जड़ की तरह फैला होता है, गर्भ से विच्छेद हो जाता है और बच्चा गर्भ से निकलकर पैदा हो जाता है। फिर बच्चा जैसे गर्भ में रज की पोषण सत्ता से बढ़ता था, उसी तरह पञ्चभौतिक दूध आदि खाद्य पदार्थों से

बाहर भी उसका शरीर बढ़ता रहता है, और बढ़ते-बढ़ते पूर्ण जवानी तक बढ़ता है। जवानी के उपरान्त पञ्चभौतिक शरीर में तमोगुण सत्त्वगुण से कुछ अधिक हो जाता है और तमोगुण बढ़ते-बढ़ते जब शरीर में उग्र रूप धारण करता है, तब प्राणियों की मृत्यु हो जाती है।

पहिले वर्णन हो चुका है कि शुक्र में जो चैतन्य सत्ता है, उसकी नित्य एक गति होती है। रज की जो दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, अर्थात् उत्पादन और विनाश, उन दोनों का परिवर्तन होता है।

रज उत्पादन गति से परिवर्तित होकर विनाश की ओर और विनाश गति से परिवर्तित होकर उत्पादन की ओर होता रहता है। उन दोनों गतियों के अलग-अलग नाम स्थिति और प्रलय कह सकते हैं।

प्रकृति के उत्पादन-क्रिया भेद को जिसका नाम विद्या-रूप प्रकृति भी है, स्थिति कहते हैं। उसमें उत्पादनशक्ति होती है। प्रकृति के परिवर्तन शील तमोगुण को काल कहते हैं, जो मायाकृत स्थिति का परिवर्तन कर प्रलय अथवा विनाश की ओर ले जाता है।

स्थितियों में जहाँ काल अपना उग्र तमोगुण धारण करता है, वहाँ मरण अथवा प्रलय होता है।

माता के गर्भ में जहाँ प्राणियों के मायाकृत पञ्चभौतिक शरीर की स्थिति होती है, वहाँ शुक्र के सत्त्वगुण से रज में

चेतनता उत्पन्न होती है और उस अवस्था में रज की तमोगुण शक्ति उत्पादनयुक्त बन जाती है ।

फिर माता के गर्भ में प्राणियों का स्थूल पञ्चभौतिक शरीर रज की उत्पादन और विनाश दोनों प्रकार की गतियों के योग से बनने लगता है ।

उत्पादन रज में शुक्र संयुक्त होकर उसकी चैतन्य सत्ता से प्राणियों के शरीर में जागृति आती है । रज की विनाश-क्रिया के साधारण तमोगुण से प्राणियों के शरीर में निद्रा पैदा होती है । रज की जो दो प्रकार की गतियाँ उत्पादन और विनाश योनि में होती थी, वे प्राणियों के शरीर को जाग्रत और निद्रा दो अवस्थाओं में बराबर परिवर्तित करती रहती हैं ।

प्राणियों की शरीर-स्थिति में इन दोनों अवस्थाओं का संग्राम बराबर बना रहता है । दोनों अवस्थाओं का तमोगुण प्राणियों के मायाकृत शरीर को विनाश की ओर बराबर परिवर्तित करता रहता है ।

प्राणियों के शरीर में जब तक शुक्र की चैतन्य सत्ता से रज का तमोगुण न्यून रहता है, तब तक वे पोषित होते हुए बढ़ते रहते हैं ।

जब रज की उत्पादन क्रिया का तमोगुण शुक्र के सत्त्वगुण से अधिक बढ़ जाता है, तब शरीर का बढ़ना बंद होकर उपरान्त क्रमशः शरीर का शोषण होने लगता है, जिससे पञ्चभौतिक

शरीर की इन्द्रियाँ जरा और रुग्णावस्था में बल-हीन होती रहती हैं।

जब प्राणियों के शरीर में उत्पादन तमोगुण से विनाश-तमोगुण अधिक बढ़ जाता है, तब प्राणियों के मायाकृत स्थूल पञ्चभौतिक शरीर का मरण होता है।

मृत्यु में स्थूल पञ्चभौतिक शरीर जड़त्व को प्राप्त होकर उसमें समाया हुआ जो उग्र विनाशकारी तमोगुण होता है, वह मृतक शरीर के तत्त्वों को अपने विशेष उग्र तमोगुण से विच्छिन्न कर महातत्त्वों में विभाजित करता है। वह मृतक शरीर के तत्त्वों को महातत्त्वों में मिलाने की क्रिया ठीक एक साल तक कर सकता है। उपरान्त वह तमोगुण फिर सूक्ष्म होकर अपने स्थान को जाता है।

प्राणियों की जीवित अवस्था में जो चैतन्य सत्ता रहती है, वह विनाश नहीं होती, केवल पञ्चभौतिक शरीर ही विनाश होकर पञ्चमहाभूतों में विभाजित होता है।

स्मरण रहे कि शुक्र में जो तेजोमय चैतन्यस्वरूप रहता है, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। उसकी नित्य एक अवस्था है। जीवित स्थूल शरीर में जिस तरह वह चैतन्यमय होकर रहता है, उसी तरह प्राणियों के मायाकृत पञ्चभौतिक शरीर की मृत्यु के पश्चात् भी वह जीव-शरीर में ज्यों का त्यों एक ही अवस्था में बना रहता है। उसको जीवात्मा कहते हैं।

जीवात्मा की चैतन्य सत्ता, प्रकृति के विनाशकारी उग्र

तमोगुण से भी सूक्ष्म है। इसलिए परिवर्तन और विनाश करनेवाला महा तमोगुण प्रलयकाल में भी चैतन्य के मान में कुछ भी अन्तर नहीं कर सकता। बल्कि अन्तिम उग्र तमोगुण घटते-घटते उसी चैतन्य सत्ता में समा जाता है।

जैसे अग्नि से सूक्ष्म तत्त्व वायु है, और वायु-प्रचण्ड अग्नि से भी भस्म नहीं हो सकता, किन्तु अग्नि बुझ कर स्वतः ही वायु में मिल जाता है।

इसी तरह शुक्र में जो एक अवस्थावाला तेजोमय दिव्य स्वरूप चैतन्य है, वह प्राणियों के स्थूल पञ्चभौतिक शरीर के मृत्युकाल में विनाश नहीं होता। विनाश करनेवाला उग्र तमोगुण मृतक शरीर के तत्त्वों को महातत्त्वों में विभाजित करने के पश्चात् शान्त होकर एक साल के पश्चात् जीवात्मा की इच्छा में जाकर समा जाता है। अलवत्ता शुक्र में जो मायाकृत स्थूल पञ्चभौतिक भाग रहता है, उसका शरीर के साथ मायाकृत होने से विनाश हो जाता है, केवल शेष जीवात्मा रह जाता है, जिसमें बुद्धि, मन और इन्द्रियों की सूक्ष्म इच्छा बनी रहती है।

मृत्युकाल में पञ्चभौतिक शरीर को उग्र तमोगुण सब ओर से घेर लेता है। जिससे चेतनता मृतक शरीर से सम्बन्ध विच्छेद कर देती है। लेकिन उस चेतनता में सृजन क्रिया का अभाव नहीं होता।

जीवात्मा में वह सृजन क्रिया इच्छा है। इच्छा प्रकृति का

सृजन स्वरूप है। इच्छा पञ्चभौतिक शरीर से अपना सम्बन्ध विच्छेद किसी काल में नहीं चाहती।

लेकिन जब उग्र तमोगुण प्रबल होकर पञ्चभौतिक शरीर को जड़ बना देता है, तब मृत्यु के कारण मृतक शरीर से सृजन रूप इच्छा का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है।

उस काल में प्रकृति का नाशकारी तमोगुण भेद मृतक शरीर को ठीक इस तरह नाश कर जड़ कर देता है, जैसे स्त्रियों के ऋतु काल में रज नाश होकर जड़ हो जाता था, और प्रकृति की सृजन-क्रिया इच्छारूप से तेजोमय, दिव्यस्वरूप, चैतन्य सत्ता जीवात्मा में आश्रित हो जाती है।

उग्र तमोगुण मृतक शरीर में मृत्यु के पश्चात् भी विनाश-कार्य करता रहता है। जिससे पञ्चभौतिक मृतक शरीर सड़-गलकर पञ्चमहाभूतों में विभाजित होता है।

लेकिन सृजन भेद जीवात्मा में इच्छा के मुताबिक फिर सृजन कार्य करता है। अथवा फिर दूसरे शरीर का निर्माण करता है।

चेतन्य-जीवात्मा में जहाँ इच्छा आश्रित रहती है, वहाँ मन की गति बनी रहती है। जहाँ मन बना रहता है, वहाँ बुद्धि होती है। और बुद्धि आत्मा में आश्रित रहती है। आत्मा के प्रकाश से बुद्धि में ज्ञानशक्ति बनी रहती है। बुद्धि ज्ञान से निर्णय करती है। उससे मन में विचारशक्ति पैदा होती है। विचार इच्छा के मुताबिक क्रिया करता है। इच्छा इन्द्रियों के

विषयों से बनी रहती है। उससे प्राण आदि इन्द्रियों जाग्रत् हो कर माता के गर्भ में पञ्चभौतिक शरीर जीवित बन जाता है। और उससे शारीरिक क्रियाएँ होने लगती हैं और शरीर-सम्बन्धी भोग होने लगते हैं।

जहाँ शरीर के अन्दर प्राण की क्रिया होती है, वहाँ इच्छा और प्राण के मध्यस्थ उग्र तमोगुण अन्धकार स्वरूप से फैलता और लुप्त होता रहता है क्योंकि बढ़ना और घटना उसका स्वभाव है।

प्राणियों की निद्रावस्था में उसका साधारण अंश अन्धकार रूप से इच्छा के ज्ञान को आच्छादित करता है। इसलिये निद्रावस्था में इच्छा के ज्ञान के बिना इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों से अज्ञान हो जाती हैं।

लेकिन निद्रावस्था में बुद्धि के ज्ञान से शरीर का सृजन कार्य होता रहता है। जिससे प्राण आदि क्रियाएँ बदस्तूर बनी रहती हैं।

यदि निद्रा में अन्धकार परदे के होते हुए उसमें इच्छा क्रिया करना आरम्भ कर दे, तो उस अन्धकार के परदे में स्वप्न की सृष्टि का निर्माण होने लगता है। और उसको बुद्धि का ज्ञान समझता रहता है। लेकिन उस अन्धकार का अस्तित्व नहीं होता। जो जागते ही नष्ट हो जाता है। इसलिये उसमें पैदा होनेवाली स्वप्न की सृष्टि भी नष्ट हो जाती है।

इच्छा में जो सृजन क्रिया होती है, स्वप्न में वही स्वप्न का निर्माण करती है।

निद्रा के पश्चात् जागते ही जब उग्र तमोगुण का साधारण अन्धकार इच्छा के ज्ञान से हटकर, इच्छा और प्राण के बीच लुप्त हो जाता है। तब इच्छा के ज्ञान से शारीरिक इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों में जाग्रत् हो जाती हैं। उसको जाग्रत् अवस्था कहते हैं।

यदि निद्रावस्था में इच्छा की सृजन क्रिया शान्त रहे, तो उस अवस्था में स्वप्न की सृष्टि उत्पन्न नहीं होती और निद्रा की शान्त अवस्था बनी रहती है। लेकिन उस अवस्था में भी इच्छा की सृजन क्रिया का अभाव नहीं होता। जिससे प्राणी जागते ही फिर पूर्व इच्छा के मुताबिक कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है।

निद्रावस्था में जो अन्धकार का आकार उत्पन्न होता है, इच्छा में उसका स्थान है। जब वह विस्तृत होकर इच्छा को ढक लेता है, तब इच्छा और प्राण के बीच पञ्चभौतिक शरीर की ओर अन्धकार छा जाता है। उसके पश्चात् फिर जागने पर वह घटकर सूक्ष्म रूप से इच्छा की सृजन-क्रिया में समा जाता है। निद्रा का अन्धकार भी माता के रज के विनाश-अंश से प्राणियों के शरीर में उत्पन्न होता है। उसके साधारण अंश से प्राणियों की निद्रावस्था होती है, मध्य अंश से प्राणियों की मृत्यु और महाअंश से मृतक शरीर के तत्त्व छिन्न-भिन्न होकर महातत्त्वों में विभाजित होते हैं।

प्राणियों की जीवित अवस्था में जो इच्छा प्रधान होती है, मरणकाल में वही इच्छा मन में लिप्त होकर आश्रित होती है। इच्छा जीवित अवस्था में भी सूक्ष्मता से मन में आश्रित रहती है और मृत्यु के पश्चात् भी सूक्ष्मता से जीव के मन में आश्रित रहती है। जीव में जहाँ इच्छा आश्रित रहती है, वहाँ मन की गति बनी रहती है। जहाँ मन रहता है, वहाँ बुद्धि होती है। बुद्धि आत्मा में आश्रित होती है। इच्छा इन्द्रियों के विषयों से उत्पन्न होती है, इन्द्रियाँ अपने-अपने तत्त्व सम्बन्धी विषयों में रत होती है, और इन्द्रियाँ सम्बन्धी भोग स्थूल शरीर से होते हैं। इसलिये इच्छा से भोग के लिये शरीरों की उत्पत्ति होती है।

इच्छा के मुताबिक मनुष्य-समुदाय, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, इत्यादि व थलचर, जलचर, नभचर, कीट, पशु आदि अनेक जाति के भोग भोगने के लिये उनके समुदाय में पैदा हो सकता है। सारा संसार एक से दूसरा बनता रहता है, प्रकृति का यह अटल नियम है।

जीवित शरीर में सारे मनुष्य-समुदाय की इच्छा एक ही तरह की नहीं होती। प्रत्येक की इच्छाएँ भिन्न-भिन्न तरह की होती हैं। इसी तरह जितने कीट पशु आदि प्राणी होते हैं, उनकी भी मनुष्यों की तरह, भिन्न भिन्न इच्छाएँ होती हैं। सृष्टि में जितने भी कीट, पशु आदि प्राणी बसते हैं, उन सबमें इच्छा होती है।

जीवित शरीर में जिन मनुष्यों की इच्छा पुत्र, पौत्र व स्त्री आदि मनुष्य-समुदाय में होती है, वे मरने के पश्चात् पुनर्जन्म में मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं।

जिनकी इच्छा गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊँट, हाथी इत्यादि जानवरों में रहती है, मरने के पश्चात् उनका पुनर्जन्म उन्हीं जानवरों में होता है।

जिनकी इच्छा हंस, मोर, मैना तोता आदि पक्षियों में होती है, वे मरने के पश्चात् उन्हीं पक्षियों में जन्म लेते हैं। जिनकी इच्छा मछली आदि जलचर जीवों में होती है, उनका पुनर्जन्म उन्हीं में होता है।

जो मनुष्य देव, यक्ष, भूत-प्रेतों का पूजन करने से उनकी इच्छा करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात् उन्हीं लोकों में पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसी तरह सृष्टि के समस्त प्राणियों का अपनी इच्छा के मुताबिक मरने के बाद पुनर्जन्म होता है।

इच्छा जीवात्माओं में सूक्ष्म अंकुर की तरह रहती है, वह जीवात्माओं में समाई रहती है। जैसे वृक्षों की अंकुर-शक्ति बीजों में समाई हुई रहती है, और वह सूर्य, पृथ्वी आदि तत्त्वों की सहायता से अंकुरित होकर वृक्ष बनता है और उसमें पत्ते, पुष्प, फल इत्यादि वृक्ष की सारी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जो पहिले उसी अंकुर के अन्तर्गत बीज में समाई हुई रहती है। इसी तरह जीवात्माओं में अंकुर रूप इच्छा पुनर्जन्म शरीर की उत्पत्ति करती है।

प्राणियों की जिस काल में मृत्यु होती है, वे उसी काल में पुनर्जन्म को ग्रहण नहीं कर सकते। जब मृतक शरीर के पञ्च-भौतिक तत्त्व विभाजित होकर अपने-अपने तत्त्वों में जा मिलते हैं, तब जीव-शरीर का भी तो कोई स्थान होता है, जहाँ वह मृत्यु के पश्चात् फिलहाल स्थान पाता है।

जिस तरह मृतक शरीर का पृथिवीतत्त्व महापृथिवीतत्त्व में, शरीर जलतत्त्व, महाजलतत्त्व में, शरीर अग्नितत्त्व, महाअग्नितत्त्व में, शरीर वायुतत्त्व, महावायुतत्त्व में, और शरीर आकाशतत्त्व, महाआकाशतत्त्व में मिल जाता है। उसी तरह जीवात्मा जो वायु आकाश से भी सूक्ष्म और तटस्थ है, वह आकाशादि तत्त्वों में नहीं टिक सकता। वह मृत्यु के पश्चात् भूलोक के तत्त्वों से प्राप्त होनेवाले स्थूल शरीर को स्थूल भूलोक में त्यागकर भूलोक के पञ्चतत्त्वों के विस्तार से बाहर भुव' लोक के विस्तार में पहुँचता है, जिसको चन्द्रलोक व पितृलोक भी कह सकते हैं।

पितृलोक में वे ही जीवात्मा पहुँचते हैं, जिनकी इच्छा में भूलोक-सम्बन्धी वस्तुओं की इच्छा होती है। वे मृत्यु के पश्चात् पितृलोक में जाते हैं और पितृलोक में स्थूल भागों की इच्छा से भूलोक में आकर स्थूल शरीर में पैदा होते हैं। मृत्यु के पश्चात् कम से कम एक साल जीव पितृलोक में रहता है। उग्र तमोगुण जिससे मृत्यु होती है और जो मृतक शरीर के पञ्चभूतों को एक साल तक पञ्च महाभूतों में मिलता रहता

है, वह शरीर पञ्चतत्त्वों को पञ्च महा तत्त्वों में विभाजित करने के पश्चात् शान्त होकर पितृलोक में जीव की इच्छा के उत्पादक तमोगुण में समाता है ।

उसके पश्चात् जीव की पितृलोक में प्रबल इच्छा होती है और उसके मुताबिक पितृलोक से पतित होकर भूलोक में जन्म लेता है । यदि उस जीव की इच्छा मनुष्य-समुदाय के भोगों में बनी हो तो वह मनुष्यों में जन्म लेता है । इसी तरह जिनकी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, मच्छली, पक्षी आदि के भोगों में इच्छा होती है, वे उन्हीं में जन्म लेते हैं ।

प्रथम वर्णन हो चुका है कि स्त्रियों की योनियों में शुक्र की चैतन्य सत्ता से रज की १४ प्रकार की क्रियायें योनि के १४ लोक विस्तार में सृजन और विनाश भेद से गर्भ में स्थूल शरीरों की रचना करती है । इसलिये शरीर के विस्तार में भी वही गुण-कर्म-स्वभाव होता है और शरीर के विस्तार में भी १४ प्रकार के लोक होते हैं ।

इच्छा जीवित शरीर में उन्ही लोकों में भ्रमण करती हुई शरीर से शारीरिक कार्य कराती रहती है । शरीर प्रत्येक कार्य इच्छा के मुताबिक करता रहता है । जिस काल में इच्छा जिस लोक में रहती है, उस लोक के ज्ञान-अज्ञान के मुताबिक इच्छा मन को वश कर कार्य करती है ।

जब मन को इच्छा से यावत् सृष्टिमात्र में सर्वत्र सत्य ही

सत्य प्रतीत होने लगता है, उस काल में मन ज्ञान-इच्छा से शरीर सत्यलोक में रहता है ।

जब मन सात्त्विकी इच्छा से ध्यान समाधि में सत्यतत्त्व का चिन्तन करता है, उस काल में मन इच्छा-सहित शरीर तपःलोक में रहता है ।

जब मन इच्छा से समत्व ज्ञान द्वारा समस्त प्राणियों को अपने समान देखता है, उस काल में मन इच्छा-सहित शरीर जनःलोक में रहता है ।

जब मन इच्छा से असत्य कर्मों को त्याग, सत्य कर्मों में प्रवृत्त होता है, उस काल में मन इच्छा-सहित शरीर महर्लोक में रहता है ।

जब मन सात्त्विकी इच्छा से जप, यज्ञ, दान और व्रत करता है, उस काल में मन इच्छा-सहित स्वः (स्वर्ग) लोक में रहता है ।

जब मन इच्छा से फल चाहनेवाले कर्म करता है, उस काल में मन इच्छा-सहित शरीर भुवःलोक में रहता है ।

जब मन इच्छा से फल भोग करता है, उस काल में मन इच्छा-सहित भूलोक में रहता है ।

जब मन अभिमान की इच्छा से अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझता है, उस काल में मन इच्छा-सहित शरीर अतललोक में रहता है ।

जब मन इच्छा से अपने स्वार्थ के लिये क्रोध करता है,

उस काल में मन इच्छा-सहित शरीर वितललोक में रहता है।

जब मन इच्छा-सहित लोभ के वशीभूत होकर अनाधिकार वस्तुओं का हरण करता है, उस काल में मन इच्छा सहित शरीर सुतललोक में रहता है।

जब मन इच्छा से किसी प्राणी के प्रति विश्वासघात करता है, उस काल में मन इच्छा-सहित शरीर तलातललोक में रहता है।

जब मन इच्छा से किसी वस्तु के मोह में शोक्ति होता है, उस काल में मन इच्छा-सहित महातललोक में रहता है।

जब मन इच्छा से असत्य (भूठी गवाही, भूठी बहस, भूठा फ़ैसला इत्यादि) कर्मों में रत रहता है, उस काल में मन इच्छा सहित शरीर रसातललोक में रहता है।

जब मन इच्छा से निर्दोश जीवों का बध करता है, उस काल में मन इच्छा सहित शरीर पाताल लोक में रहता है।

जिस तरह जीवित शरीर में इच्छा बनी रहती है, उसी तरह मृत्यु के पश्चात् भी जीव-शरीर में इच्छा बनी रहती है। इच्छा जीवित शरीर में भी सूक्ष्म और मृत्यु के पश्चात् जीव-शरीर में भी सूक्ष्म होती है। जीवित शरीर में प्राणी जिस वस्तु की अधिक इच्छा करता है, मृत्यु के पश्चात् जीव की इच्छा में उस वस्तु की आसक्ति बनी रहती है।

जब प्राणियों के मृत्युकाल में पञ्च भौतिक शरीर के चौदह

लोक आकार मे विनाशकारी उग्र तमोगुण समा जाता है । तब जीवात्मा शरीर को त्यागकर इच्छा के मुनाविक विश्व-विराट् के चौदह लोकों मे से उस लोक मे पहुँचता है, जिस लोक सम्बन्धी इच्छा मृत्युकाल मे जीवात्मा मे बनी रहती है ।

मृत्यु के समय जीवात्मा की इच्छा में यदि सर्व सृष्टि में सर्वत्र सत्य ही सत्य प्रतीत होता हो तो उस अवस्था मे जीवात्मा शरीर सत्यलोक को त्याग कर विश्वविराट् के सत्य-लोक में जाता है ।

मृत्यु के समय जीवात्मा की इच्छा मे ज्ञान समाधि द्वारा सत्य तत्त्व का चिन्तन होता हो तो उस अवस्था में जीवात्मा विश्वविराट् के तप-लोक में पहुँचता है ।

मृत्युकाल मे जो जीवात्मा इच्छा से सृष्टि की समस्त वस्तुओं को परमात्मा की समझकर किसी मे आसक्त नहीं होता, वह विश्वविराट् के जनलोक मे पहुँचता है ।

असत्य कर्मों को त्याग कर इच्छा से सत्य कर्मों मे प्रवृत्त रहनेवाला जीवात्मा मृत्यु के पश्चात् विश्व ब्रह्माण्ड के मह-लोक में पहुँचता है ।

जो मनुष्य जीवित अवस्था मे अपनी प्राप्य वस्तुओं को परमात्मा की समझकर यज्ञ व दान द्वारा अग्नि व ब्राह्मण आदिकों को परमात्मा रूप समझकर उनको अर्पण करता है, या जप और व्रत द्वारा अपनी आसुरिक वृत्तियों को रोकता है, जिससे अपने द्वारा किसी को लेश न पहुँचे, इस प्रकार की

इच्छावाला जीवात्मा मृत्यु के पश्चात् विश्वविराट् के स्वःलोक में पहुँचता है ।

जो जीवात्मा इच्छा से फल चाहनेवाले कर्मों में रत रहता है, वह मृत्यु के पश्चात् विश्वविराट् के भुवः (पितृ) लोक में पहुँचता है ।

मरने के पश्चात् जीवात्मा स्थूल मानसिक भोगों की इच्छा से फिर भूलोक में जन्म लेता है ।

मृत्यु के पश्चात् जीवात्मा की इच्छा में (छोटे बड़े या किसी तरह का) अभिमान भेद होने से वह विश्वविराट् के अतल-लोक में जाता है ।

जब मन इच्छा से अपने स्वार्थ के लिये क्रोध करता है, तब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात् वितल लोक में जाता है ।

लोभ के वशीभूत होकर अनधिकार वस्तु की इच्छावाला जीव मृत्यु के पश्चात् विश्वविराट् के सुतल लोक में जाता है ।

किसी प्राणी के प्रति विश्वासघात की इच्छावाला जीव मृत्यु के पश्चात् विश्वविराट् के तलातल लोक में जाता है ।

इच्छा से सांसारिक वस्तुओं के मोह में शोक्त रहनेवाला जीव मृत्यु के पश्चात् विश्वविराट् के रसातल लोक में जाता है ।

इच्छा से असत्य कर्मों (झूठी गवाही, झूठा फैसला, झूठी बहस इत्यादि) में रत रहनेवाला जीव मृत्यु के पश्चात् विश्वविराट् के महातल लोक में जाता है ।

इच्छा से निर्दोष जीवों का घातक जीवात्मा मृत्यु के पश्चात् विश्वविराट् के पाताल लोक में पहुँचता है।

एवं, जीवात्मा इच्छा की आसक्ति से मृत्यु के पश्चाद् विश्व-विराट् के चौदह लोकों में पहुँचता है।

जब प्राणी सत्त्व, रज, तम, तीनों प्रकार की इच्छाओं से समूल रहित हो जाता है, तब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात् मोक्ष को प्राप्त होता है। वही जीवात्मा का परम धाम है। ज्ञानी उसको नहीं भूलते। उसकी प्राप्ति के बिना जीवात्मा को सत्य आनन्द नहीं हो सकता।

अध्याय—२१

वनस्पति

पृथ्वी में वनस्पतियों के स्थूल शरीर को उत्पन्न करनेवाली रजरूप गर्भकेशर और चन्द्रमा में शुक्र रूप परागकेशर होता है। चन्द्रमा का प्रकाश महावायुमण्डल के कारण जैसे पृथ्वी में पहुँचता है, वैसे ही उससे पराग भी महावायुमण्डल द्वारा पृथ्वी को प्राप्त होता है।

रज की तरह गर्भकेशर के दो भेद होते हैं। उत्तरायण में सत्त्वगुणी और दक्षिणायन में तमोगुणी।

पराग के भी दो प्रधान और दो उपभेद होते हैं। पूर्णमासी के पूर्ण प्रकाशित चन्द्रबिम्ब से पूर्ण सत्त्वगुणी शुक्ल पराग और अमावास्या के पूर्णअन्धकारयुक्त चन्द्रबिम्ब से पूर्ण तमोगुणी काला पराग होता है।

इनके अतिरिक्त शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की चौदह तिथियों के चौदह चन्द्रबिम्बों से चौदह प्रकार के रजोगुणी पराग पैदा होते हैं।

वनस्पति-सृष्टि के आरम्भ में पृथ्वी के गर्भकेशर को प्रथम पूर्ण सत्त्वगुणी परागकेशर प्राप्त होता है, क्योंकि सत्त्वगुण ही सृष्टि रचने का आदि कारण है। फिर पूर्ण तमोगुणी पराग

केशर पृथ्वी के गर्भकेशर को प्राप्त होता है। तत्पश्चात् १४ तिथियों के १४ चन्द्रबिम्ब से चौदह प्रकार के रजोगुणी पराग-केशर पृथ्वी को प्राप्त होते हैं। उनमें से प्रथम सात प्रकार के रजोगुणी परागकेशरों के योग में क्रमशः सत्त्वगुण अधिक, तमोगुण न्यून और अन्य सात प्रकार के रजोगुणी परागकेशरों के योग में क्रमशः तमोगुण अधिक, सत्त्वगुण न्यून होता है।

जैसे शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष की चौदह तिथियों के चन्द्रबिम्बों पर सात तिथियों में प्रकाश भिन्न भिन्न सम्बन्ध से अधिक, अन्धकार न्यून और सात तिथियों के चन्द्रबिम्बों पर अन्धकार विभिन्न सात प्रकार से अधिक, प्रकाश न्यून होते हैं, ठीक उसी सम्बन्ध से चौदह प्रकार के रजोगुणी परागकेशरों में सत्त्वगुण और तमोगुण के भेद होते हैं। सत्त्वगुण और तमोगुण के भेदों से और भी असंख्य परागकेशर चन्द्रमा से उत्पन्न होकर पृथ्वी को प्राप्त हुए।

जलतत्त्व से संयुक्त पृथ्वी में गर्भकेशर उत्पन्न होता है। गर्भकेशर चिपकदार होता है। जैसे मिट्टी जल से संयुक्त होने पर चिपकदार होती है। पराग चिपकदार नहीं होती। उसमें उड़नेवाला खुरखुरापन होता है, जिससे वायु उसको सुगमता से उड़ा सकता है।

वनस्पतियों की उत्पत्ति के आरम्भ काल में पृथ्वी के जल स्थलसंयुक्त पंक स्थान में सर्वप्रथम गर्भकेशर उत्पन्न हुआ और वहाँ चन्द्रमा के पूर्ण प्रकाश के साथ पूर्ण सत्त्वगुणी

परागकेशर वायुमण्डल से उड़कर गर्भकेशर में संयुक्त हो गया। पश्चात् अमावास्या के पूर्ण अन्धकारयुक्त चन्द्रविम्ब से पूर्ण तमोगुणी पराग महावायुमण्डल से उड़कर पृथ्वी के गर्भकेशर को प्राप्त हुआ। फिर शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष की चौदह तिथियों के प्रकाश-अप्रकाशसंयुक्त चौदह प्रकार के रजोगुणी चन्द्रविम्बों से चौदह प्रकार के रजोगुणी पराग वायु द्वारा पृथ्वी में गर्भकेशर को प्राप्त हुए। इसी तरह चन्द्रमा से पैदा होनेवाले अन्य अनन्त पराग पृथ्वी को प्राप्त हुए।

वनस्पति सृष्टि के आरम्भ में गर्भकेशर के चिपकदार परमाणुओं को पराग के परमाणु प्राप्त होने पर उन दोनों के योग से एक तरह की उत्पादन-शक्ति उत्पन्न होती है। वह शक्ति आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वीतत्त्व की सहायता से वनस्पति अवस्था को प्राप्त होती है।

वनस्पति अवस्था में पराग का भाग गर्भकेशर के सत्त्वगुण अंश को ग्रहण कर अङ्कुररूप में पैदा होकर पृथ्वी से ऊपर महावायुमण्डल में चन्द्रमण्डल की ओर बढ़ने और फैलने लगता है। और गर्भकेशर का भाग पराग के तमोगुण अंश को ग्रहण कर जड़रूप में पृथ्वी के अन्दर बढ़ता और फैलता है। पराग और गर्भकेशर संयुक्त होने से पहले जो अदृश्य होते हैं, वे अंकुर और जड़रूप में पञ्चतत्त्व की सहायता से पैदा होकर वनस्पतिस्वरूप दृश्यमान हो जाते हैं। जैसे पीछे बीजों से पैदा होनेवाली वनस्पतियों के तने और जड़ों के

भाग उत्पन्न होकर, तने पृथ्वी से ऊपर महावायुमण्डल की ओर और जड़े पृथ्वी के अन्दर बढ़ती और फैलती है, ठीक इसी तरह वनस्पति सृष्टि के आरम्भ में (संयुक्त पराग और गर्भकेशर के) पराग भाग से तने की और गर्भकेशर भाग से जड़ की उत्पत्ति होती है ।

वनस्पतियों के तने चन्द्रमा से उत्पन्न होनेवाले परागों की शक्ति से उत्पन्न होते हैं । इसलिये तने के अङ्ग प्रत्यङ्गों की रचना पञ्चभूतों की सहायता से पृथ्वी से ऊपर चन्द्रमण्डल की ओर होती है, जिससे तनों का सर्वाङ्ग पृथ्वी से ऊपर बढ़ता और फैलता है । जड़ का भाग पृथ्वी से उत्पन्न होनेवाले गर्भकेशर, की शक्ति से पैदा होता है । इसलिये वनस्पतियों की जड़े पृथ्वी में सम्मिलित पञ्चभूतों की सहायता से पृथ्वी के अन्दर बढ़ती और फैलती है ।

पिण्डजों के शरीर जैसे चौदह लोक रचना से बनते हैं, वैसे ही वनस्पतियों में भी चौदह लोक रचना से उत्पन्न होती है । अथवा जैसे चन्द्रमा चौदह तिथियों में भ्रमण करता है, वैसे ही पराग वनस्पतियों के विस्तार को चौदह लोक में उत्पन्न कर उनमें भ्रमण करता है ।

सत्त्वगुणी सप्त लोकों के विस्तार में वनस्पतियों के तने और तमोगुणी सात लोकों के विस्तार में उनकी जड़े पैदा होती हैं । जड़ की रचना में तमोगुण की अधिकता से उसका नाम जड़ है ।

वनस्पतियो के तनों का विस्तार सत्त्वगुणी सप्त लोकों में इस प्रकार होता है—भूलोक में तना, भुवःलोक में टहनियाँ, स्वःलोक में कोंपल, महःलोक में पत्ते, जनःलोक में पुष्प, तपःलोक में फलों का गुद्दा और सत्यलोक में बीज होते हैं।

जड़ के भाग तमोगुणी सप्तलोकों में इस प्रकार होते हैं:—अतल लोक में जड़ का विस्तार, वितल लोक में रेशे (जड़ के मुँह), सुतल लोक में जड़ का जलकोष, तलातल लोक में जड़ का वायुकोष, महःतल लोक में जड़ की गंधकोष, रसातल लोक में जड़ का तेज, पाताल लोक में चन्द्रमा, जो कि कन्दवाली वनस्पतियों के कन्दों में परागरूप से रहता है। अर्थात् कन्दों में जो बीज की शक्ति होती है।

जैसे माता के गर्भ में उत्पन्न होनेवाले प्राणियों की शरीर-बनावट में माता के शरीर में सम्मिलित पञ्चभूतों के योग से प्रथम सिर की रचना उत्पन्न होती है, वैसे ही पृथ्वी के गर्भ में उत्पन्न होनेवाली वनस्पतियों की उत्पत्ति में (पृथ्वी में सम्मिलित पञ्चभूतों के योग से) प्रथम तनों की रचना उत्पन्न होती है और तब जड़ों की। किन्तु साधारण दृष्टि में प्रथम जड़ की और तब अङ्कुर की उत्पत्ति प्रतीत होती है।

जड़ की अन्तिम सीमा में वनस्पति को उत्पन्न करनेवाले परागकेशर का कुछ सत्त्वगुण अंश होता है। वह अपने प्रभाव से पृथ्वी के गर्भकेशर द्वारा उत्पन्न होनेवाली जड़ों में जो पृथ्वी वायुतत्त्व होता है, उसकी रजोगुणी शोषण शक्ति

से पृथ्वी में सम्मिलित वायु को, जिसमें रस, गन्ध और पृथ्वी के सूक्ष्म अंश जो तेज सहित घुलकर मिले होते हैं, उनको शोषता है। जड़ का वायु भूगर्भ से रस, गन्ध, तेज को शोषकर वनस्पतियों की जड़ों में पहुँचाता है। और वहाँ से वे जड़ के अंग प्रतिअंगों में होते हुए तने के अंगों प्रतिअंगों में पहुँचते हैं। जिससे तने के सारे अङ्ग-प्रतिअङ्ग वायुमण्डल की ओर बढ़ते और फैलते हैं।

जड़ का शोषणवायु तने में पहुँकर तने के सारे अङ्ग प्रतिअङ्गों, यानी छाल, टहनियों, कलियों, पत्तों, पुष्पों और फलों में शोषण शक्ति उत्पन्न करता है, जिससे वे सब अपने स्पर्श करनेवाले वायु को शोषकर रस, प्रकाश, तेज, गन्ध और परागों को ग्रहण कर पोषित होते हैं, जो कि वनस्पतियों को स्पर्श करनेवाले महावायुमण्डल में पहले से मिले होते हैं। वे वनस्पतियों के तने में पहुँचकर तने के सारे अङ्ग प्रतिअङ्गों में भ्रमण करते हुए जड़ के अङ्ग प्रतिअङ्गों में पहुँचते हैं। उन्हीं से तना और जड़ के अङ्ग प्रतिअङ्ग सुदृढ़ बनकर बढ़ते और फैलते हैं।

वनस्पतियाँ जड़ों के द्वारा भूगर्भ से और तनों के द्वारा महावायुमण्डल से जिन रस, गन्ध, पृथ्वी के सूक्ष्म अणु, तेज और परागों को ग्रहण करती हैं, वे ही उनके खाद्य पदार्थ हैं।

जड़ का वायु जड़ और तने के अङ्गों प्रतिअङ्गों में भ्रमण कर दूषित होने से तने की छाल के अवयवों द्वारा निकलकर महावायुमण्डल में मिल जाता है। और तने का वायु तने और

होते हैं जड़ के अङ्ग प्रति अङ्गों में घूमकर दूषित होने से जड़ की छाल के अवयवों द्वारा बाहर निकलकर भूगर्भ वायु से मिल जाता है। वनस्पतियों के तने का भाग महावायुमण्डल से स्पर्श होनेवाले वायु को दिन-भर शोषता है, और जड़ का भाग उस वायु को दूषित होने पर पृथ्वी के अन्दर त्यागता है। किन्तु रात्रि को जड़ का भाग भूगर्भ से पृथ्वी में सम्मिलित वायु को शोषता है और तने का भाग उसको दूषित होने पर महावायुमण्डल में छोड़ता है।

वनस्पतियाँ हमारी तरह हर समय साँस लेती और छोड़ती नहीं, वे तनों के द्वारा दिनभर वायु शोषती हैं और रात्रि भर उनके द्वारा बाहर फेंकती हैं। जड़ों के द्वारा रात्रि भर पृथ्वी से वायु शोषती हैं और दिन भर उनके द्वारा बाहर फेंकती हैं।

पृथ्वी के अन्दर जहाँ वनस्पतियों की जड़ें होती हैं वहाँ तेज रस को पतला बनाता है। उस पतले रस में मिट्टी के अणु घुलकर मिले होते हैं। वनस्पतियों की जड़ें उस रस को सुगमता से शोष लेती हैं। महावायुमण्डल तेज के कारण जल को भाप द्वारा और पृथ्वी के सूक्ष्म अंश गन्ध को ग्रहण कर वनस्पतियों के तनों के विस्तार में फैलाता है, जिनको वे अपने अवयवों द्वारा शोषकर ग्रहण करती हैं। वनस्पतियों की जड़ और तनों के अङ्ग प्रति अङ्गों में विचरनेवाला रस जल से उत्पन्न होता है। पृथ्वीतत्त्व से जड़ तनों के अङ्ग प्रति अङ्गों में स्थूलपन और गन्ध पैदा होती है। पृथ्वीतत्त्व रस में

घुलकर वायु के कारण जड़ तनों के सारे अङ्ग प्रति अङ्गों में पहुँचकर उनको पुष्ट करता है ।

परागकेशर से उत्पन्न होनेवाली वनस्पतियों के भाग में तना, टहनियाँ, कोपले, पत्ते, पुष्प, फल और बीज पैदा होते हैं । किन्तु जड़ें पृथ्वी की गर्भकेशर से उत्पन्न होने के कारण एक ही अवस्था में बढ़ती हैं । उसमें तने की तरह कोंपल, पत्ते और पुष्प नहीं होते ।

जड़ें एक ही अवस्था में बढ़कर अपने सप्त लोकों के विस्तार में बढ़कर सात भेद बनाती हैं.—अर्थात् (१) जड़ का विस्तार, (२) जड़ के रेशे, (३) जड़ का जलकोष, (४) जड़ का वायुकोष, (५) जड़ का गन्धकोष, (६) जड़ का तेजकोष, (७) वनस्पतियों की उत्पादन शक्ति (पराग) ।

उत्पत्तिकाल में वनस्पतियाँ तने और जड़ के सर्वाङ्गों में इस तरह उत्पन्न होती हैं.—अतल लोक में जड़ का विस्तार, भूलोक में तने का । वितल लोक में जड़ के रेशे, भुवःलोक में तने पर टहनियाँ । सुतल लोक में जड़ का जलकोष, स्वःलोक में तने पर कोंपले । तलातल लोक में जड़ का वायुकोष, महःलोक में तने पर पत्तियाँ । मह तल लोक में जड़ का गन्धकोष, जनःलोक में तने पर पुष्प । रसातल लोक में जड़ में तेजकोष, तपःलोक में तने पर फल में रसादार गुदगुदा । वाताल लोक में जड़ में चन्द्रमा (पराग) जो कन्दवाली वनस्पतियों की कन्दों में बीज रूप से रहता है । और सत्य लोक में तने पर बीज उत्पन्न

बीज में भी जो उत्पादन शक्ति होती है, वह उसकी पराग से प्राप्त होती है।

वनस्पतियों की जड़ों का स्थूलपन उत्पन्न होने पर तनों का स्थूलपन उत्पन्न होता है। जड़ के रेशे उत्पन्न होने पर तने पर दहनियाँ, जड़ में जलकोष बनने पर तने में कोपलें और जड़ में वायुकोष बनने पर तने पर पत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिये पत्तियों में वायुशोषण की अधिक शक्ति होती है। जड़ में गन्ध कोष बनने पर तने पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। इसलिये पुष्पों में गन्ध उत्पन्न होती है। जड़ में तेजकोष बनने पर तने में फल के गुद्दे में रस की परिपक्व अवस्था उत्पन्न होती है। जड़ में परागकेशर की परिपक्व अवस्था से तने में बीज की उत्पादन शक्ति पैदा होती है।

गुणों के कारण जैसे परागों के मुख्य चार प्रकार के भेद बताये गये हैं, वैसे ही रूप-रंग से भी उनमें चार प्रकार के प्रधान भेद होते हैं.—जो पूर्णमासी का पूर्ण प्रकाशयुक्त सत्त्वगुणी पराग होता है, उसका शुक्ल रूप होता है। जो अमावास्या में पूर्ण अन्धकारयुक्त तमोगुणी परागकेशर होता है, उसका काला रूप होता है। जो शुक्लपद्म के अधिक प्रकाश और न्यून अप्रकाशयुक्त रजोगुणी पराग होता है उसका पीला रूप होता है। और जो कृष्णपद्म के अधिक अप्रकाश और न्यून प्रकाशयुक्त रजोगुणी पराग होता है, उसका लाल रूप होता है। लेकिन पराग का साधारणतः पीला रूप

होता है। और गर्भकेशर का साधारण रूप पृथ्वी का सा मटियाला होता है। गर्भकेशर के उस मटियाले रङ्ग के भी दो भेद सुफेद और काले होते हैं।

पराग और गर्भकेशर के रूपों के योग से उत्पन्न होनेवाली वनस्पतियों के अङ्ग प्रतिअङ्गों का रूप-रङ्ग इस तरह उत्पन्न होता है—सुफेद, काला, पीला और लाल इन चार प्रकार के रङ्गों में समस्त वनस्पतियों की उत्पत्ति के समय उनकी जड़ों का रङ्ग किसी का सफेद—किसी का काला, किसी का पीला और किसी का लाल—चार प्रकार के होते हैं। वे चारों रङ्ग गर्भकेशर के मटियाले रङ्ग से कुछ काल पश्चात् आच्छादित होकर सब वनस्पतियों की जड़ों की बाहरी छाल का रङ्ग पृथ्वी का सा हो जाता है।

वनस्पतियों के तने भी जो जड़ से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं, उत्पत्ति काल में उनके रङ्ग भी पराग के रङ्गों की तरह चार प्रकार के होते हैं:—अर्थात् सुफेद, काले, पीले और लाल। उत्पत्ति से कुछ काल पश्चात् सब प्रकार के तनों की बाहरी छाल का रङ्ग गर्भकेशर के मटियाले रङ्ग से आच्छादित होकर पृथ्वी का सा हो जाता है। किन्तु जड़ों और तनों की छालों के मटियाले रङ्ग के साथ परागों के चार प्रकार के रङ्ग सम्मिलित होने से किसी के जड़ और तने की छाल का रङ्ग सुफेद मटियाला, किसी के जड़ तने की छाल का रङ्ग काला-मटियाला, किसी के जड़ तने की छाल का रङ्ग पीला-मटियाला और

कसी के जड़ तने की छाल का रङ्ग लाल-मटियाला हो जाता है।

इसी तरह वनस्पतियों की छालों के अन्दर जो काष्ठ होते हैं उनके रङ्ग भी चार प्रकार के होते हैं:—अर्थात् शुक्ल पराग से उत्पन्न काष्ठ का रङ्ग सुफेद, काले पराग से उत्पन्न काष्ठ का रंग काला, पीले पराग से उत्पन्न काष्ठ का रङ्ग पीला और लाल पराग से उत्पन्न काष्ठ का रङ्ग लाल होता है।

सब प्रकार के रङ्गोंवाले काष्ठ में गर्भकेशर का मटियाला रङ्ग सम्मिलित होता है। वनस्पतियों के अन्य अङ्ग प्रतिअङ्गों से जड़, तना और टहनियों में पृथ्वीतत्त्व अधिक होता है। इसलिये उनमें अङ्ग प्रतिअङ्गों की अपेक्षा पृथ्वी का अधिक रङ्ग आता है। पराग का रङ्ग इनमें न्यूनता से सम्मिलित रहता है।

टहनियों में प्रथम कोंपलें पैदा होती हैं। कोपलों के रङ्गों में भी गर्भकेशर का रङ्ग पराग के रङ्ग से कुछ अधिक होता है। इसलिये कोंपलें कोई सुफेद-मटियाले रङ्गवाली, कोई काले मटियाले रङ्गवाली, कोई पीले-मटियाले रङ्गवाली और कोई लाल-मटियाले रङ्गवाली होती है।

कोंपलों के पश्चात् उनमें पत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। उनका रङ्ग गर्भकेशर के तमोगुणी काले रङ्ग और पराग के साधारण पीले रङ्ग के योग से हरा होता है। पत्तियों के रङ्ग में पराग और गर्भकेशर के रङ्गों की समानता होती है। इसलिये काले और पीले रङ्गों के समान योग से उनमें हरा रङ्ग आता है।

पत्तियों के हरेपन में भी पराग के चार प्रकार के रङ्गों के भेद से किसी वनस्पति में सुफेद हरियालीवाली किसी में काली हरियालीवाली, किसी में पीली हरियालीवाली, और किसी में लाल हरियालीवाली पत्तियाँ होती हैं पत्तियों में वायु तत्त्व की अधिकता के कारण वनस्पतियों के अन्य अङ्गों से उनमें वायुशोषण की विशेष शक्ति होती है।

वनस्पतियों में पत्तियों की उत्पत्ति के पश्चात् पुष्प उत्पन्न होते हैं। उनके रङ्गों में पराग का रङ्ग अधिक और गर्भकेशर का रङ्ग न्यून हो जाता है। पराग के रङ्गों की तरह पुष्प-सृष्टि में भी मुख्य चार प्रकार के रङ्ग होते हैं। सफेद परागवाले बीजों से पुष्पों का रङ्ग सफेद, काले परागवाले बीजों से पुष्पों का रङ्ग काला, पीले परागवाले बीजों से पुष्पों का रङ्ग पीला, और लाल परागवाले बीजों से पुष्पों का रङ्ग लाल होता है। पुष्प-सृष्टि में अन्य रङ्ग इन्हीं रङ्गों के योग भेद से पैदा होते हैं। बीजों में जैसे रङ्गवाले पराग होते हैं पुष्पों में वैसे ही रङ्ग आते हैं।

सब प्रकार के पुष्पों में पराग के साथ जो गर्भकेशर रहता है, यद्यपि उसका रङ्ग पुष्पों में पराग के रङ्गों के साथ न्यून मात्रा से रहता है, तथापि वह पुष्पों में गन्ध गुण से अधिक रहता है।

गर्भकेशर के दो रङ्गों की तरह उसमें गन्ध के भी दो भेद सुगन्ध और दुर्गन्ध होते हैं। जिन पुष्पों में गर्भकेशर की सत्त्वगुणी गन्ध होती है उनमें सुगन्ध, और जिनमें तमोगुणी गन्ध होती है उनमें दुर्गन्ध होती है। जब जड़ के भाग में गन्ध-

कोष बनता है, तब तने के भाग में पुष्प पैदा होते हैं। वनस्पतियों के जड़, तने के भाग में विचरनेवाला वायु जड़ के गन्धकोष से गन्धभेदों को पुष्पों में पहुँचाता है, जिससे पुष्पों में गन्ध आती है।

पुष्पों में रङ्गों के अतिरिक्त रचनाभेद से पराग और गर्भकेशर बीजों में समान होते हैं। पराग और गर्भकेशर जो वनस्पतियों के तनों और जड़ों की रचना में पृथक् पृथक् तनों और जड़ों में विभाजित हो जाते हैं। वे पुष्पों में संयुक्त होकर वनस्पति-उत्पादक बीजों की रचना करते हैं।

अर्थात् पुष्पों में बीज बनते हैं। पुष्पों में पराग और गर्भकेशर के भेदों से वनस्पति-सृष्टि चार प्रकार की होती है। पराग और गर्भकेशर के भेद से तीन प्रकार के पुष्पों में बीजों की रचना होती है, और चौथे प्रकार के पुष्पों में बीज पैदा नहीं होते।

प्रथम वर्णन हो चुका है कि गर्भकेशर पृथ्वीतत्त्व में होता है, इसलिये जिन पुष्पों में गर्भकेशर होता है वे फलयुक्त होते हैं। फल पृथ्वी का सूक्ष्म रूप समझना चाहिये। दूसरे प्रकार के पुष्प जिनमें पराग होता है वे फलयुक्त नहीं होते। उनके अंदर एक तरह के रेशे अथवा एक डण्ठल सा होता है, जिनमें खुरखुरेपनवाले अणु होते हैं। उन्हीं को पराग कहते हैं। इन दोनों प्रकार के अलग अलग पुष्पों से गर्भकेशर और पराग इस प्रकार से संयुक्त होकर बीजों की रचना करते हैं।

पराग खुरखुरा होने से वायु में उड़नेवाला होता है । उसके परमाणु वायु में उड़कर गर्भकेशरयुक्त पुष्पों के गर्भकेशर में जा मिलते हैं । या पुष्पों से रस लेनेवाले भ्रमर व शहद की मक्खियों के अङ्गों में लिपटकर उनके द्वारा गर्भकेशर के पुष्पों में पहुँचता है । वायु अथवा भ्रमर या शहद की मक्खियों द्वारा पराग गर्भकेशर के पुष्पों में पहुँचने पर गर्भकेशर पराग में लिपटकर दोनों फलों के अन्दर समाकर बीजों की रचना करते हैं । गर्भकेशर फलों के अन्दर सामने पर पुष्प मुरझाकर विनाश हो जाते हैं । जिन फलदार पुष्पों के गर्भकेशर में पराग किसी तरह नहीं पहुँच सकता, उन पुष्पों के फलों में बीज की क्रिया नहीं हो सकती । वे पुष्प फलों के सहित सड़ गलकर नष्ट हो जाते हैं ।

वनस्पतियों में ऐसे भेदवाले सबसे बड़े पुष्प कद्दू के होते हैं । कद्दू के एक प्रकार के पुष्प गर्भकेशरयुक्त और दूसरे प्रकार के परागयुक्त होते हैं । गर्भकेशरवाले पुष्प फलों में होते हैं । उनके अन्दर चिपकदार केशर होता है । और जो परागवाले पुष्प होते हैं, वे फलों में नहीं होते । उनके अन्दर एक लम्बा-सा डण्ठल होता है जिस पर छोटे-छोटे पीले रङ्गवाले खुरखुरे अणु होते हैं । उन्हीं को पराग कहते हैं ।

जब पराग पुष्पों से वायु अथवा भ्रमर या शहद की मक्खियों द्वारा गर्भकेशरयुक्त पुष्पों में पहुँचता है, तब गर्भकेशर

पराग को ग्रहण कर पैदा होनेवाले फलों में समाकर उनके अन्दर वे दोनों बीजों के रूप में धीरे-धीरे बढ़कर उत्पादक शक्ति बनते हैं। फलों के अन्दर जैसे-जैसे बीजों की रचना होती है, वैसे ही वैसे फल भी बढ़ते रहते हैं। वनस्पतियों के तनों और जड़ों में विचरनेवाले पराग और गर्भकेशर धीरे-धीरे फलों के अन्दर आकर बीजों में उत्पादन शक्ति बनते हैं। फलों के परिपक्व होने पर बीजों में पूर्ण उत्पादन शक्ति हो जाती है।

कद्दू के अतिरिक्त भुजेला (पेठा), ककड़ी, गोदड़ी, खरबूजा, तरबूज इत्यादि अनेक वनस्पतियों में पराग और गर्भकेशर के भेदों से दो प्रकार के पुष्प होते हैं। उनमें भी कद्दू के पुष्पों की क्रिया की तरह फलों में बीजों की उत्पत्ति होती है। उनके फलों के परिपक्व होने से बीजों में पूर्ण उत्पादन शक्ति होती है।

वनस्पति-सृष्टि में अधिक वनस्पतियाँ ऐसी हैं, जिनमें पराग और गर्भकेशर के भेदों से भिन्न-भिन्न दो तरह के पुष्प नहीं होते, किन्तु उनके एक ही प्रकार के पुष्पों में पराग और गर्भकेशर को धारण करनेवाले दो भाग होते हैं। ऐसे पुष्पों के अन्दर एक प्रकार के रेशे होते हैं। वे किसी के अन्दर कई चारीक रेशे होते हैं और किसी के अन्दर एक मोटा सा डण्ठल होता है। उन सब प्रकार के रेशों में पराग होता है और उनके जड़ के भाग में पुष्पों के अन्दर गर्भकेशर होता है। ऐसे पुष्प

प्रायः फलदार होते हैं। उन पुष्पों के पूर्ण खिलने पर रेशों में पराग के गुरुगुरु अणु तैयार हो जाते हैं और उनकी जड़ों में पुष्पों के अन्दर गर्भकेशर में भी पूर्ण चिपकदारपन तैयार हो जाता है।

वायु की टक्कों के कारण रेशों में पराग गिरकर पुष्पों के अन्दर गर्भकेशर से संयुक्त होता है। वे दोनों फल के अन्दर समाकर फलों की परिपक्व अवस्था तक धीरे धीरे बीजों की रचना करते हैं। गर्भकेशर और पराग के जो सत्त्वगुण अंश वनस्पतियों के जड़ों और तनों के अद्भुत प्रतिअद्भुतों में रस के साथ भ्रमण करते हैं, वे फलों में पहुँचकर बीजों की उत्पादन शक्ति वनते हैं। बीजों की पूर्ण उत्पादन शक्ति पैदा होने तक वे रस के साथ फलों में आकर उनको भी बढ़ाते रहते हैं। बीजों की उत्पादन शक्ति फलों को परिपक्व करती है। वनस्पतियों के सर्वाङ्ग से फलों में रस आकर बीजों का इस तरह पोषण होता है, जैसे माता का सर्वाङ्ग रसरूपी दूध स्तनों में जमा होकर बच्चे का पोषण करता है।

सन, खुमानी, आड़ू, अनार, केला, सेब, नास्पाती, सरसों, गेहूँ, जौ, धान, राई, मण्डुवा, लाई इत्यादि बहुत सी वनस्पतियों में इसी तरह के पुष्प पैदा होते हैं। इन सब पुष्पों में रेशे ब डण्ठल होते हैं। जैसे सन के पुष्प के अन्दर एक मोटा सा डण्ठल होता है और शेष वनस्पतियों के पुष्पों में रेशे होते हैं। उन सब में पराग होता है। रेशों की जड़ों में पुष्पों के अन्दर

गर्भकेशर होता है। पुष्पों के पूर्ण खिलने पर पराग गिरकर गर्भकेशर से मिल जाता है। इन दोनों के संयोग से इन सब वनस्पतियों में फल और बीज पैदा होते हैं।

गोभी, मूली, प्याज, जवाब, गुलाब और गेंदा, इनमें भी इसी तरह के पुष्प होते हैं। इनमें भी पराग और गर्भकेशर की उपर्युक्त क्रिया से बीज पैदा होते हैं।

जिन वनस्पतियों में छोटे छोटे पुष्पों के झुण्ड (बौर) होते हैं उनमें भी गर्भकेशर और पराग के दो स्थान विद्यमान रहते हैं। उन पुष्पों के अन्दर बारीक बारीक रेशों में पराग और उनकी जड़ों में पुष्पों के अन्दर गर्भकेशर होता है। पराग और गर्भकेशर के संयोग से उनमें फल और बीज पैदा होते हैं। आम और अखरोट के पुष्पों के झुण्ड में पराग और गर्भकेशर के दो भेद होते हैं, जिनके योग से उनमें फल व बीज पैदा होते हैं।

वनस्पति-सृष्टि में कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं, जिनमें केवल पराग पुष्प होते हैं, गर्भकेशरवाले नहीं। गर्भकेशर ऐसी वनस्पतियों के तनों के सर्वाङ्ग में भ्रमण करता है। तने के अन्दर विचरनेवाला वायु पुष्पों से पराग को रस द्वारा खींचकर उनकी गाँठों में ठहराता है। वहाँ पराग गर्भकेशर से संयुक्त होने से बीजों की रचना होती है। जैसे मक्की के पौदों के सिर पर एक प्रकार की बाल सी होती है, उसमें परागवाले पुष्प लगते हैं, जिनमें पराग होता है, लेकिन गर्भकेशर नहीं

होता। गर्भकेशर मक्की के पौदों के सर्वाङ्ग में भ्रमण करते हुए बाल में पुष्प उत्पन्न होने की अवधि पर मक्की के पौदों की गाँठ में जमा हो जाता है।

पौदों की जिस गाँठ में अधिक गर्भकेशर जमा होता है, तनों में विचरनेवाला वायु वहाँ पुष्पों से रस द्वारा पराग को खींचकर गर्भकेशर से संयुक्त करता है। जिन गाँठों में पराग और गर्भकेशर संयुक्त होते हैं, उनमें परागवाले पुष्पों के डण्ठलों की तरह एक एक डण्ठल पैदा होते हैं, जिन पर पराग और गर्भकेशर के योग से अनेक बीजों की उत्पत्ति होती है।

बीजों के साथ एक तरह के रेशे भी पैदा होते हैं। वे डण्ठल के अन्दर से पैदा होकर बाहर महावायुमण्डल तक सम्बन्ध रखते हुए बीजों को पुष्ट करने में सहायक होते हैं। यदि मक्की के पौदों की एक ही गाँठ पर पराग और गर्भकेशर संयुक्त हों तो उस गाँठ पर एक डण्ठल सा पैदा होकर उसमें बीज पैदा होते हैं। यदि दो या तीन गाँठों में पराग और गर्भकेशर संयुक्त हों तो उन दोनों या तीनों गाँठों में दो या तीन मक्की के डण्ठल पैदा होंगे और उन सब पर बीज पैदा होगा। मक्का के किसी पौदे की बाल में पराग और गर्भकेशर का योग होने से बाल में भी बीज पैदा होते हैं।

वनस्पति-सृष्टि में कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं, जिनके पुष्पों में न पराग होता है और न गर्भकेशर, उनमें केवल गन्ध होता

है। ऐसे पुष्पों में बीज उत्पन्न नहीं होते जैसे जाई चमेली इत्यादि। इनके पुष्पों में न तो पराग होता है न गर्भकेशर, केवल वे गन्धयुक्त होने से सुगन्धित होते हैं। इनमें बीज पैदा नहीं होते और न इनके अन्दर रेशे होते हैं। पराग और गर्भकेशर इन वनस्पतियों के तनों और जड़ों के अङ्ग में होते हैं। इसलिये इनकी जड़ों और टहनियों में बीज की तरह वृक्ष बनने की शक्ति होती है।

बहुत सी वनस्पतियाँ ऐसी हैं जिनकी कन्दों में बीज की शक्ति होती है और तने के भाग में पुष्प होते हैं। जैसे हल्दी, उसकी कन्दों में बीज की शक्ति और तने के भाग में पुष्प होते हैं। उनमें न पराग होता है, न गर्भकेशर और न बीज होते हैं।

सृष्टि में कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जिनमें न तो पुष्प होते हैं और न फल, जैसे ईख। उसमें न तो पुष्प होते हैं, और न फल। बीज की शक्ति ईख की गाँठों में और गुद्दा का रस तना के सर्वाङ्ग में होता है।

कई वनस्पतियों में पुष्प नहीं होते लेकिन उनके तने के भाग में फल और बीज पैदा होते हैं, जैसे अंजीर, गूलर, पीपल और तीमल इत्यादि। इनमें फल होते हैं और फलों के अन्दर बीज होते हैं, मगर पुष्प नहीं होते। इनके तनों के भाग में विचरने वाला जो रस होता है, उसमें पराग और गर्भकेशर संयुक्त रहते हैं। प्रायः इनके रस का रङ्ग सफेद और उसमें चिपकदारपन होता है। सफेद रङ्गवाला पराग होता है, और

चिपकदारपनवाला गर्भकेशर, जिनकी उत्पादन अवधि में वृक्षों से फलों की उत्पत्ति होती है। और फलों की परिपक्व अवस्था में उनके अन्दर बीजों में उत्पादन शक्ति पैदा होती है। इन वनस्पतियों के तने के हिस्से में जहाँ रस बाहर की तरफ रचना करता है, वही फल पैदा होते हैं।

पराग और गर्भकेशर के योग से पुष्पों में फल उत्पन्न होते हैं। वृक्षों के अङ्गों में घूमनेवाला रस फलों में जमा होता है। फलों की शक्त गर्भकेशर से बनती है। उनको एक तरह की सूक्ष्म पृथ्वी समझना चाहिए। जैसे महापृथ्वी के जल-संयुक्त स्थानों में पहिले गर्भकेशर पैदा हुआ था, उसी तरह फलों के रसयुक्त गुहों में वृक्षों के सर्वाङ्ग से गर्भकेशर आता है।

पराग के सत्त्वोगुण, तमोगुण और रजोगुण भेदों से फलों में रसभेद होते हैं। तेजतत्त्व के कारण फलों में रसों की परिपक्व अवस्था होती है। वनस्पतियों की जड़ों में जब तेजकोप पैदा होता है, तब फलों में रस परिपक्व होते हैं।

सूक्ष्म पृथ्वीरूप फलों में तेज, जल, पृथ्वी, वायु और आकाशतत्त्वों के कारण गर्भकेशर और पराग के संयुक्त होने से बीजों की रचना होती है। उनके संयोग से फलों के अन्दर बीजों की रचना ठीक उसी सम्बन्ध से होती है, जैसे वनस्पति-सृष्टि के आरम्भ में पराग और गर्भकेशर पृथ्वी में संयुक्त होकर वनस्पति उत्पादन शक्ति बनते हैं। फलों के भी मुख्य चार प्रकार के रङ्ग होते हैं, सफेद, काला, पीला और लाल।

वनस्पति-सृष्टि के आरम्भ में जैसे चन्द्रमा से मुख्य चार प्रकार के पराग गर्भकेशर के पृथक् पृथक् अंशों में संयुक्त होने से पृथ्वी में मुख्य चार प्रकार की वनस्पति-उत्पादक बीज बनते हैं। वैसे ही समस्त वनस्पतियों में चार प्रकार के बीज पैदा होते हैं:—

१ कुछ वनस्पतियों की कन्दों (जड़ों) में बीज की उत्पादन-शक्ति पैदा होती है। जैसे आलू, हल्दी, कचालू इत्यादि अनेक वनस्पतियों की कन्दों में बीज की शक्ति होती है।

२ कुछ वनस्पतियों की गाँठों में बीज की शक्ति पैदा होती है, जैसे:—ईख। इसमें न तो कन्दवाली वनस्पतियों की तरह कन्द होता है और न फलवाली वनस्पतियों की तरह फल होते हैं, इसकी गाँठ में अधिकतर बीज की शक्ति पैदा होती है।

३ कुछ वनस्पतियों के फलों के गुद्दे में बीज की शक्ति पैदा होती है। जैसे:—गेहूँ, जौ, धान, मक्की, सरसों, ज्वार, बाजरा, गड़वा, चना, अरहर, मटर, उड़द, मूँग, सन, अलसी इत्यादि। इन के फलों के गुद्दे में बीज की शक्ति पैदा होती है।

४ कुछ वनस्पतियों के फलों के गुद्दे के अन्दर बीज होते हैं। वे किसी के अन्दर गुठलीदार होते हैं और किसी के अन्दर बिना गुठलीवाले, जैसे आम, खुमानी आरु इत्यादि। इनके बीज गुठलीदार होते हैं। और नारंगी, नींबू, अनार, कद्दू, ककड़ी, गोबड़ी, तरबूज, खरबूज, अंगूर अजीर, इत्यादि के बीज गुठलीदार नहीं होते। अनार के बीज का छिलका एक ऐसे ढंग

का है, जो गुठलीदार बीजों के छिलके में हलका और बिना गुठलीवाले बीजों के छिलकों से सख्त होता है। गुठली और बिना गुठलीवाले बीजों के छिलकों में भिन्न पृथ्वीतत्त्व की न्यूनाधिकता होती है। जिन बीजों के छिलके में पृथ्वीतत्त्व की अधिकता होती है, वे सख्त होते हैं, और जिनके छिलके में पृथ्वीतत्त्व की न्यूनता होती है वे हलके होते हैं।

अखरोट और बादाम के फलों के रसदार गुह्ये गुठलियों के अन्दर बीज में होते हैं। पराग और गर्भकेशर का संयोग होने से उन्हीं में उत्पादन शक्ति होती है।

कई वनस्पतियाँ ऐसी हैं जिनकी कन्दों में भी बीज की शक्ति होती है और तना में भी बीज पैदा होते हैं। उनके फल और बीज दोनों में उत्पादन शक्ति होती है। ऐसी वनस्पतियों के बीज गुठलीदार नहीं होते। जैसे बाराहीकन्द, तरुड़ी, मुँगई इत्यादि। इनकी कन्दों में भी बीज की शक्ति होती है और फलों में भी।

पृथ्वीतल में समस्त वनस्पतियों की कन्दों, गाँठों, फलों और गुठलियों व छिलकों के अन्दर पराग और गर्भकेशर के संयोग से उत्पादन शक्ति (चाहे किसी की कन्द में हो, चाहे गाँठ में, चाहे फल में, चाहे गुठली और छिलका के अन्दर हो) बनती है।

वनस्पतियों में पैदा होनेवाले सब प्रकार के बीज चन्द्रमा से प्राप्त होनेवाले परागों और पृथ्वी में पैदा होनेवाले गर्भकेशर

के योग से बनते हैं। बीजों का स्थूल रूप गर्भकेशर से बनता है और उसमें पराग अंकुररूप से रहता है।

पञ्चतत्त्वों की सहायता से सब प्रकार के बीज वनस्पतियों को पैदा करते हैं। चन्द्रमा विभिन्न परागों से समस्त वनस्पतियों को उत्पन्न और पोषित करता है।

गुणों के कारण वनस्पतियों में मुख्य चार प्रकार के भेद होते हैं:—

पहिला, वनस्पति सृष्टि के आरम्भ में पूर्ण सगुणवर्णी पराग से अमृत, संजीवनी आदि वनस्पतियाँ पैदा होती हैं। उनके रसों में पूर्ण सत्त्वगुणी रस होने से नाशकारी तमोगुण अंश लेशमात्र नहीं रहता है। विशेषतया ऐसी वनस्पतियाँ सृष्टि के आरम्भ में पैदा होती हैं। इनका रस ग्रहण करने से प्राणीमात्र अधिक काल तक जरत्व और मृत्यु से मुक्त रहते हैं।

दूसरा, पूर्ण तमोगुणी पराग से मीठा तेलिया आदि हलाहल जहरीली रसदार वनस्पतियाँ पैदा होती हैं। उनमें पूर्ण तमोगुणी रस होने से, सतोगुणी रस का विलकुल अभाव होता है। ऐसी वनस्पतियों का रस ग्रहण करने से मनुष्यादि प्राणी शीघ्र प्राणान्त हो जाते हैं।

तीसरे, सात प्रकार के रजोगुण परागों, जिनमें सत्त्वगुण विभिन्न भेदों से अधिक और तमोगुणी न्यून होते हैं, उनसे उत्पन्न होनेवाली वनस्पतियाँ केला, अंगूर, अनार, मूँग, धान,

गेहूँ, जौ, बादाम इत्यादि है। इनके रसों में सत्त्वगुण और तमोगुण सम्मिलित होते हैं, किन्तु सत्त्वगुण अधिक और तमोगुण न्यून होता है। इसलिये इन वनस्पतियों के रसों को ग्रहण करने से अधिकतर प्राणी आरोग्य, प्रसन्न मन निर्भय-युक्त, बलवान्, शुक्रशाली, हृदय में दयावान्, बुद्धिमान और प्रकाशमान होते हैं।

चौथे, सात प्रकार के रजोगुणी पराग, जिनमें तमोगुण विभिन्न भेदों से अधिक और सत्त्वगुण न्यून होते हैं, उनसे उत्पन्न होनेवाली वनस्पतियाँ, धतूरा, पोस्त, भांग, तम्बाकू, लहसुन, प्याज, कुल्थ इत्यादि हैं। इनके रसों में तमोगुण और सत्त्वगुण मिश्रित होते हैं। लेकिन तमोगुण अधिक और सत्त्वगुण न्यून होता है। इसलिये इन वनस्पतियों के रसों को ग्रहण करने से प्राणियों में विशेषतया उन्माद, रोग, शोक, क्रोध, निर्वर्तता, व्यभिचार, भीरुपन, निर्दयता और बुद्धि में अन्धकार उत्पन्न होता है।

इन सब प्रकार की वनस्पतियों की उत्पत्ति इस प्रकार होती है, चन्द्रमा में प्रथम प्रकाशयुक्त पूर्ण सत्त्वगुणी पराग पूर्ण सत्त्वगुणी गर्भकेशर को पृथ्वी के जल-स्थलसंयुक्त पंक स्थान में प्राप्त होकर प्रथम अमृत आदि वृद्धियों और सफेद पुष्पवाले कमल पैदा होते हैं। उनके पश्चात् चन्द्रमा में पूर्ण तमोगुणी अन्धकारयुक्त पराग तमोगुणी गर्भकेशर को प्राप्त होकर उनसे हलाहल जहरीले रसयुक्त वृद्धियों और नीले पुष्पवाले कमल

पैदा होते हैं। उनके पश्चात् चन्द्रमा से सात प्रकार के रजोगुणी पराग जिनके योग में भिन्न भिन्न तरह के सत्त्वगुण अधिक होते हैं, वे पृथ्वी की उत्तरायण में पैदा होनेवाली गर्भकेशर को प्राप्त हुए, जिनसे केला, अंगूर, अनार, हल्दी, पीपल, ईख, श्रीफल, आम, चन्दन, धान इत्यादि बहुत-सी वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई।

उनके पश्चात् चन्द्रमा से सात प्रकार के रजोगुणी पराग जिनमें तमोगुण अधिक होते हैं, वे पृथ्वी के दक्षिणायन में उत्पन्न होनेवाले गर्भकेशर को प्राप्त हुए। जिनसे धतूरा, अफीम, भाँग, तम्बाकू, लहसुन, प्याज, कुलथ इत्यादि अनन्त वनस्पतियाँ पैदा हुई। इसी प्रकार समस्त वनस्पतियों में गुणों के अनुसार मुख्य चार प्रकार के भेद होते हैं। उनमें से जो दो प्रकार की रजोगुणरसयुक्त वनस्पतियाँ हैं, उनके रसों में सत्त्वगुण और तमोगुण की न्यूनाधिकता से रसों में रजोगुण के मुख्य दो ही भेद होते हैं, सत्त्वगुण और तमोगुण।

चन्द्रमा के शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष के सम्बन्ध से (पराग और गर्भकेशर के संयोग से पैदा होनेवाली) वनस्पतियों के जड़ और तने के अङ्गों में रसों के भ्रमण करने की दो गतियाँ होती हैं। शुक्लपक्ष में तना के भाग में विचरनेवाले रस में मीठापन और जड़ के भाग में कड़वापन होता है। किंतु कृष्णपक्ष में तना के भाग के रस में कड़वापन और जड़ के भाग में मीठापन होता है।

इसी प्रकार शुक्ल और कृष्णपक्ष के सम्बन्ध से वनस्पतियों में मीठे और कड़वे रस तनों और जड़ों के अङ्गों में बराबर घूमते रहते हैं। शुक्लपक्ष में तना के भाग में मीठे रस का चढ़ाव और जड़ के भाग में कड़वे रस का उतराव और कृष्णपक्ष में तने के भाग में कड़वे रस का चढ़ाव, जड़ के भाग में मीठे रस का उतराव होता है। इसी तरह समस्त वनस्पतियों में रसों का चढ़ाव उतराव होता रहता है। उन रसों का यथार्थ बोध हमारी जिह्वा नहीं कर सकती, एक प्रकार की छोटी छोटी कीड़ियाँ कर सकती हैं। शुक्ल पक्ष में वनस्पतियों के तनों का भाग काटने से मीठेपन के कारण उन पर कीड़ियाँ लगती हैं और कृष्णपक्ष में काटने से कड़वे रस के कारण उन पर कीड़ियाँ नहीं लगती।

गर्भकेशर के सत्त्वगुण, तमोगुण, रजोगुण भेदों से वनस्पतियाँ तीन प्रकार की होती हैं। उनमें से एक तरह की वनस्पतियाँ ऐसी हैं, जो उत्तरायण के गर्भकेशर में पैदा होकर बीजों के परिपक्व होने तक जीवित रहती हैं। उसके पश्चात् वे धीरे धीरे सूखकर नष्ट हो जाती हैं। उन वनस्पतियों के सर्वाङ्ग में विचरनेवाले पराग और गर्भकेशर, बीजों में समाने पर बीज परिपक्व होते हैं। उनमें पैदा होनेवाले बीज चाहे तने के भाग में हो चाहे जड़ के भाग में। बीजों के परिपक्व होने पर वे सर्वाङ्ग सहित सूखकर नष्ट हो जाती हैं। जैसे धान, मक्की, ज्वार, मूँग, अरहर, ककड़ी, कद्दू, तोरिया,

खरबूजा, तरबूज इत्यादि। इनके बीज तने के भाग में होते हैं। और हल्दी, आलू, विदारीकन्द आदि अनेक वनस्पतियों के बीज कन्दों में होते हैं।

विशेषतया ये वनस्पतियाँ उत्तरायण में पैदा होती हैं और बीजों के परिपक्व होने पर ये धीरे धीरे सूखकर नष्ट हो जाती हैं।

दूसरे प्रकार की वनस्पतियाँ दक्षिणायन के गर्भकेशर में पैदा होकर बीजों के परिपक्व होने तक जीवित रहती हैं, पश्चात् वे भी धीरे धीरे सूखकर नष्ट होती हैं। उन वनस्पतियों को पोषित करनेवाले पराग और गर्भकेशर बीजों के परिपक्व होने पर, बीजों में समा जाते हैं। उनमें भी पैदा होनेवाले बीज किसी के तने के भाग में और किसी के जड़ के भाग में होते हैं।

गेहूँ, जौ, मटर, मसूर, सरसों, लाई, लहसन, व्याज, तम्बाखू, पोस्ता आदि अनन्त वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो प्रायः दक्षिणायन में पैदा होती हैं और वे सब बीजों के परिपक्व होने पर सूखकर नष्ट हो जाती हैं।

तीसरे प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं, वे इन दोनों प्रकार की वनस्पतियों की तरह बीजों के परिपक्व होने पर नष्ट नहीं होतीं। वे अपनी आयु में कितने ही बार फल और बीजों को पैदा करती हैं। जैसे आम, अनार, खुमानी, आड़ू, अमरुद, लीची, लुकाठ, सेव, नास्पाती, चीड़, बाज, सागून, देवदार,

साल, नारङ्गी, नीवृ, अजीर इत्यादि अनन्त वनस्पतियां ऐसी हैं, जो अपनी आयु में फल और बीजों को कई बार पैदा करती हैं ।

उत्तरायण और दक्षिरायण के सम्बन्ध से इन वनस्पतियों के तने और जड़ के सर्वाङ्ग में विचरनेवाले रस में दो तरह के भेद होते हैं । उत्तरायण में जब पृथ्वी का गर्भकेशर सत्त्वगुण ग्रहण करता है, तब उनमें जो सोमरस (प्राण-पद रस) होता है, वह भी सत्त्वगुण गति में प्रवृत्त होता है जैसे चन्द्रमा शुक्लपक्ष में सत्त्वगुण गति धारण करता है । वैसे ही गर्भकेशर भी उत्तरायण में सत्त्वगुण गति धारणकर प्रथम जड़ के जलकोष में प्रवेश करता है । वहाँ गर्भकेशर और पराग के सत्त्वगुण का योग होने से सोमरस बनता है ।

वह धीरे धीरे जड़ के जलकोष से तने के भाग में पहुँचकर तने के कोपलियों को उत्पन्न करता है । पराग जड़ के जल कोष से धीरे धीरे वायुकोष में प्रवेश करता । उसके प्रभाव से सोमरस कोपलियों में पत्तियों की उत्पत्ति करता है । पत्तियों में वायु शोषण की विशेष शक्ति होती है ।

पराग वायुकोष से फिर धीरे धीरे गन्धकोष में जाता है । उसके प्रभाव से तनों के भाग में पुष्प उत्पन्न होते हैं और पुष्पों में गन्ध पैदा होती है । पराग गन्धकोष से फिर धीरे धीरे तेजकोष में जाता है, जिससे तनों के भाग में सोमरस के कारण फलों की उत्पत्ति होकर उनके गुदे धीरे धीरे परिपक्व

होते हैं। फलों में सोमरस के परिपक्व होने पर उसके साथ पराग और गर्भकेशर जो पहले से बीजों में संयुक्त हो जाते हैं वे बीजों में उत्पादन शक्ति पैदा करते हैं। बीजों में वनस्पतियों के समस्त आकार विस्तार रूप, रङ्ग, रस, गुण सूक्ष्म रूप से बीजों में एकत्रित हो जाते हैं। बीजों के परिपक्व होने पर सोमरस वनस्पतियों के सर्वाङ्ग से फलों में जमा हो जाता है और वनस्पतियों के सर्वाङ्ग में उस समय एक तरह का तमोगुणी रस रह जाता है।

वह अपने विनाश गुण से, बीजों के परिपक्व होने के पश्चात् वनस्पति के तने के भाग से कोंपलें, पत्ते, पुष्प, फल और बीजों को पतित कर तनों के अङ्ग प्रतिअङ्गों से उतरते हुए दक्षिणायन में जड़ के भाग में उतरकर प्रवेश करता है। उसी काल में वृक्ष पतझड़ होते हैं। वह रस जड़ के भाग में उतरकर पराग की सहायता से दक्षिणायन में जड़ के विस्तार में उतरता है। फिर दक्षिणायन के अन्त और उत्तरायण के आरम्भ में वनस्पतियों को जीवित रखनेवाला पराग सत्त्वगुण धारण करता है और वनस्पतियों में फिर सोमरस की उत्पत्ति होकर वे फूलती फलती हैं। वे वनस्पतियाँ प्रथम वनस्पतियों की तरह बीजों के परिपक्व होने पर विनाश नहीं होती। वे अपनी अवस्था में उपर्युक्त क्रम से कई बार फल और बीजों को पैदा करती हैं।

समस्त वनस्पतियों में सोमरस के प्रधान छै भेद होते हैं।

: विश्वदर्शन

अर्थात् मीठा, कड़वा, खट्टा, चलमला, खारा और चरपरा । वाकी समस्त रस इन्हीं रसों के योगभेद से वनस्पतियों में पैदा होते हैं । परागों के मुख्य ४ भेद होते हैं और गर्भकेशर के दो भेद, इन्हीं छ. भेदों से उपर्युक्त छै रस पैदा होते हैं ।

समस्त वनस्पतियों में तनों और जड़ों की शक्तें दो तरह की होती हैं । वनस्पति सृष्टि में कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं, जिनके तनों के भाग में टहनियाँ नहीं होतीं, जैसे ईख, मक्की, गेहूँ, जौ, धान, मँडूवा इत्यादि । और कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं, जिनके तने के भाग में टहनियाँ होती हैं, जैसे आम, अनार, बादाम, खुमानी, आड़ू, इत्यादि । तने की तरह उनमें जड़ें भी दो प्रकार की होती हैं ।

कुछ वनस्पतियों की सिर्फ एक जड़ होती है, जैसे गाजर, मूली, शलगम इत्यादि । ऐसी जड़ों को मूसल जड़ कहते हैं । और कुछ वनस्पतियों की जड़ें पृथ्वी के अन्दर जाल की तरह फैली होती हैं, जैसे गेहूँ, जव, धान, बाजरा इत्यादि । ऐसी जड़ों को भक्करा जड़ कहते हैं ।

समस्त वनस्पतियों के बीजों में सूक्ष्म रूप से जैसा स्वाद-युक्त रस होता है, वह वृक्षरूप में प्रवृत्त होकर (चन्द्रमा, पृथ्वी, जल से) वैसा ही रस ग्रहण करता है । और बीज में सूक्ष्मता से जैसा रङ्ग विद्यमान रहता है, वृक्षों में उसी का विकास होता है । पृथ्वी में इसी तरह समस्त वनस्पतियाँ पैदा होती हैं ।

वनस्पति

उत्तरायण और चन्द्रमा के शुक्ल पक्ष में वनस्पतियों में सोमरस का चढ़ाव होता है। दक्षिणायन और कृष्णपक्ष में सोमरस का उतराव होता है। लेकिन उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में वनस्पतियों में उर्वराशक्ति न्यून रहती है। इसलिये उनमें वनस्पतियों के शरीर अधिक दृढ़ नहीं रहते। दक्षिणायन और कृष्णपक्ष में वनस्पतियों में उर्वरा शक्ति सबल होकर रहती है। इसलिये उनमें वनस्पतियों के शरीर अधिक दृढ़ रहते हैं।

सूर्य चैतन्यता अथवा शुक्र का भण्डार है। उससे वह अमृत अथवा सोमरस बनकर चन्द्रमा में उतरता है। चन्द्रमा से वह पराग बनकर पृथ्वी में उतरता है और पृथ्वी की गर्भ-केशर से संयुक्त होकर वनस्पतियों को पैदा करता है। वनस्पतियों में वह शरीरपोषक रस बनता है। जो प्राणियों के आहार के साथ पहुँचकर उनके शरीर का पोषण करता है और पुरुष प्राणियों में शुक्र की वृद्धि करता और स्त्री प्राणियों शुक्र रज और दूध बनता है। इसलिये वनस्पतियों को हम प्राणियों का दूसरा शरीर कह सकते हैं।

ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

विद्वानों की सम्मतियाँ

श्रीब्रह्मचारी चेतनस्वरूपजी वेदान्ताचार्य, दर्शनाचार्य,
न्यायाचार्य, हृषीकेश —

विश्वदर्शन संशक पुस्तक श्रीमान् पं० रामरत्नजी का उपज्ञ है। मैंने इस ग्रन्थ को आदि से अन्त तक सावधान मन से श्रवण किया, प्रत्येक विषय का निरूपण अश्रुतपूर्व प्रक्रिया से हुआ है। ग्रन्थकर्त्ता का मुख्य तात्पर्य अखण्डैकरस सच्चिदानन्द ब्रह्म में है। सृष्टि की तथा सृष्ट्यन्तर्गत व्यष्टियों की उत्पत्ति, स्थिति प्रलय का वर्णन विलक्षण रूप से किया गया है, जिससे सुनकर आश्चर्य होता है। तथापि यह कृति साध्वी है।

यया यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि ।

सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी सा चानवस्थिता ॥

ग्रन्थकर्त्ता ने इस प्रक्रिया को अपने मन से कल्पना नहीं किया है, किन्तु आज्ञानसिद्ध सूर्यसंयम से हुई संप्रज्ञात समाधि में इनको जैसा जैसा त्रिमुन का साक्षात् हुआ है, उसी को इन्होंने ग्रन्थ में निबद्ध किया है। वह भी अंशतः साकल्येन नहीं। क्योंकि आप कहते हैं कि “मैं जो कुछ देखता हूँ, सारे को जन्मभर लिखकर भी निबद्ध नहीं कर सकता, थोड़े से थोड़ा

लिखता हूँ” इस वचन से यह उनके ज्ञान का जेयैक देश मात्र है । इसलिये सर्वशास्त्र के विषयों को सर्वशास्त्र से विलक्षण रीति से प्रतिपादन किया गया है । विशेषतः सृष्टि की उत्पत्ति के चिन्तक प्राच्य और पाश्चात्य वैज्ञानिक लोग, प्राचीन और नवीन गणक, भू और खगोल के तत्त्ववेत्ता, शरीर-रचनासम्बन्धी विज्ञान में विशारद तथा वनस्पतिविद्या में दक्ष लोग इस ग्रन्थ को पढ़कर चकित और व्यपगत-मद होंगे ।

पं० जी को हम धन्यवाद देते हैं और जनता से आग्रह करते हैं कि वह इस ग्रन्थ को सादर पढ़े और मनन करे ।

श्रीस्वामी तपोवनम्जी हृषीकेश क्षेत्र—

श्रीमान् पं० रामरत्नजी का लिखा हुआ विश्वदर्शन नामक ग्रन्थ को मैंने देखा है । उसमें एक विलक्षण नवीन शैली से विश्वसृष्टि का निरूपण करते हैं, ग्रन्थ जो समीचीन और निर्दोष रीति से अपने विषय को प्रतिपादन करता है ।

पं० जी की प्रतिभा और विचार-शक्ति प्रशंसनीय है । आशा करता हूँ कि इससे पाठकवर्ग उपकार उठाएँगे ।

आदि अन्त मैंने विशेष करके देखा है । ग्रन्थ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विषय का प्रतिपादक होने से ऐसे ग्रन्थ के प्रचारण में मज्जनों का प्रोत्साहन अवश्य होना चाहिये ।

श्रीगोस्वामी गणेशदत्तजी प्रधान मन्त्री अ० भा०
सनातनधर्म महासभा, बनारस—

श्रीमान् पं० रामरत्न थपल्याल के निर्माण किये हुए विश्व-
दिग्दर्शन नामक पुस्तक को देखा । इस पुस्तक के सम्बन्ध में
मेरे मित्रवर्ग ब्रह्मचारी चेतनस्वरूप व स्वामी तपोवनम् विद्वान्
अनुमतिदाताओं ने अच्छी सम्मति दी है । जिनके आधार
पर मैं इस पुस्तक का पूर्णतया समर्थन करता हूँ कि यह नवीन
विचार की पुस्तक जनता के लिये बड़ी लाभदायक है ।

श्री पं० शुम्भुनाथ त्रिपाठी व्याकरणाचार्य, पञ्चतीर्थ,
प्रोफेसर सर हु० दि० जैन महाविद्यालय, इन्दौर—

श्रीमान् पं० रामरत्न थपल्याल कृत विश्वदर्शन पुस्तक का
मैंने अच्छी तरह अवलोकन किया है । पंडितजी के स्वानुभवों के
आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है । वर्तमान में उपलब्ध
दर्शनों से इसमें बहुत कुछ विशेषता मेरे देखने में आई है ।
हिन्दी साहित्य में अभी दार्शनिक पुस्तकों का एक प्रकार से
अभाव ही है । यह पुस्तक उस अंश की नवीनता के साथ
पूर्ति कर रही है । आशा है, भारतीय जगत् उक्त पुस्तक
का आदर करेगा और विद्वान् लेखक के ज्ञान तक को
सफल करेगा ।

हिन्दी प्रचारिणी सभा शिमला—

इसमें किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं है कि श्री पं० रामरत्न-जी थपल्याल ने इस ग्रन्थ को लिखकर बड़े साहस और उपकार का कार्य किया है। पुस्तक के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सब समावेश पण्डितजी की मानसिक शक्तियों का सङ्गठन है। इस पुस्तक के लिये उन्होंने, जैसा कि उनका कथन है, किसी अन्य ग्रन्थ की सहायता नहीं ली, केवल अपने बुद्धिबल द्वारा ही सब विचार गणित-क्रियाओं के फलाफल का निरूपण किया है।

इस ग्रन्थ में शरीररचना, तत्त्वविज्ञान, खगोल, वनस्पति-विद्या इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला है। हिन्दी प्रचारिणी सभा को प्रसन्नता है कि उन्हें इस पुस्तक को इस स्थिति में देखने का अवकाश प्राप्त हुआ है। पण्डितजी ने इस पुस्तक को रोचक बनाने का भरसक प्रयत्न किया है और वे इसमें पूर्ण सफल हुए हैं। पुस्तक अभिनन्दनीय है। पुस्तक की भाषा सरल और सुमानी है। विद्वान् समुदाय इस ग्रन्थ से बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है। जनता इसको अपनाकर लाभ उठाएगी।

श्री पं० नरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ, महाविद्यालय
ज्वालापुर, हरद्वार—

विश्वदर्शन तो अनुभव की बात है, जो देखने की शक्ति

रखता है। ग्रन्थ के देखने से स्पष्ट है कि लेखक ने चिर-काल तक पूर्ण अनुभव के पश्चात् अपना मन्तव्य प्रकाशित किया है। तथापि लेखक महोदय ने इस गहन तत्त्व को प्रकट करने का पूर्ण प्रयत्न किया है। तदर्थ धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री पं० गयाप्रसादजी शुक्ल एम० ए०, प्रोफेसर
डो० ए० वी० कालेज, देहरादून—

पण्डित रामरत्न थपल्याल ने अपनी “विश्वदर्शन” पुस्तक लिखकर हिन्दी का बहुत उपकार किया है। यह पुस्तक तत्त्वविज्ञान, शरीररचना, खगोल, वनस्पतिविद्या इत्यादि विषयों का बड़े मार्मिक ढंग से विवेचन करती है तथा मौलिक विचारों से पूर्ण है। आशा है, हिन्दी जगत् में इसका यथेष्ट आदर होगा।

श्रीपण्डित गजाधरजी डबराल, तिमली बानप्रस्थ,
बैलाशआश्रम—

श्रीयुत पं० रामरत्नजी की निर्मित विश्वदर्शन पुस्तक के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस प्रकार की पुस्तक का लिखना बिना दूसरे ग्रन्थों की सहायता के असम्भव नहीं तो बहुत कठिन जरूर है, और यह प्रमाणित है कि यह पुस्तक पं० जी के मानस-सरोवर की स्वतन्त्र धारा है। इसलिये मैं पं० जी की बुद्धिमत्ता व ज्ञान की प्रशंसा के साथ आप के बुद्धि-विलास के वास्ते परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और यह भी अनुमान

करता हूँ कि यदि पं० रामरत्नजी को सत्पुरुषों द्वारा पूरा उत्साहित किया जाय तो इस लेख से यह भी प्रमाणित होता है कि इनके हृदयागार में इससे और भी अधिक भण्डार है, वह भी लोकोपकारार्थ विकसित हो जावेगा ।

मैं सहर्ष अपनी अनुमति प्रकट करता हूँ कि यह पुस्तक सर्वसाधारण के उपयोगी है ।

श्री प० हरिदत्त जी शास्त्री, राजगुरु विद्यारत्न, टिहरी—

प्रायः समय-समय पर विद्वानों के अभिनव आविष्कार निबन्ध आदि देखने का सुअवसर मिल जाता है । किन्तु आज पं० रामरत्नजी थपल्याल का विश्वदर्शन (जोकि उनकी तपस्या या इष्टोपासना का फल मुझे ज्ञात हो रहा है) पढ़ने से मुझे अत्यन्त आनन्द हुआ यद्यपि उक्त पं० जी ने इस अपने आविष्कार को किसी दूसरे आचार्यप्रणीत ग्रन्थ का अनुयायी नहीं रक्खा है, केवल इस ब्रह्माण्ड की रचना जो उनको इष्टदेव के प्रसाद से अनुभव हुआ, उसे वैज्ञानिक प्रणाली पर चारुरूप से सिद्ध कर दर्शाया है । पाठक इसके पढ़ने से इस आविष्कार की उच्चता समझ लेंगे । मैं उस चित् शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि इस ग्रन्थ से हमारे भारतीय पूर्ण लाभ उठाकर पं० जी को यशस्वी बनावेगे ।

श्रीपं० राघवाचार्य जी शास्त्री, विद्यालङ्कार, मुख्या-
धिष्ठाता दर्शन-महाविद्यालय, मुनि की गेती—

महात्मा रामरत्न ने इस पुस्तक में जो पद्धति दिखाई है, उसको देखकर हम अनुमान करते हैं कि इन्होंने कोई सिद्धि प्राप्त करके उक्त ग्रन्थ बनाया। और इन्होंने लोकोत्तर बुद्धि को प्राप्त कर नई शैली से (नहीं होता हुआ भी ऐसा) ग्रन्थ लोगों की प्रसन्नता के लिये बनाया। उक्त ग्रन्थ अति उपकारक प्रतीत होता है। और इस ग्रन्थ में अद्वैत को लेकर के सम्पूर्ण तत्त्वों को दिखलाया है। इसलिये उक्त शास्त्र बड़ा उपकारक है।

आर्यमित्र ता० १५ फरवरी आर्य संवत्सर १९७२९४९०३४ पृष्ठ ६ तीसरे कालम में—

हिन्दी जगत् में यह पुस्तक अपने ढंग की अनोखी है और इसमें प्रकटित बहुत से विचार मौलिक प्रतीत होते हैं। इस ग्रन्थ का सर्वत्र आदर होना चाहिये। इसमें मतमतान्तर का नाम नहीं, सब बातें दार्शनिक ढंग से लिखी गई हैं। गढ़वाल के एक मुपुत्र ने इस प्रकार की विचित्र ग्रन्थ रचना की, इसलिये धन्यवाद और सहस्रशः साधुवाद।

अर्जुन ता० १२ फरवरी १९३४ ई० पृष्ठ २ के दूसरे कालम में—

इस पुस्तक में दर्शन, विज्ञान, आयुर्वेद खगोल, आदि विषयों का क्रमबद्ध समावेश है। एवं सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का वर्णन २१ अध्यायों में समाप्त हुआ है। पुस्तक अनोखेपन में आदरणीय है। मनुष्य-रचना और मनुष्य

जीवन का विषय भी बड़े महत्त्व का है। पुस्तक उपादेय है। प्रस्तुत पुस्तक की उपज ग्रन्थकर्ता के एकमात्र स्वानुभव से हुई है। गहन विषय होने पर भी भाषा सरल है।

गढ़वाली—यह पुस्तक विश्व की विजय ध्वनि है।

हिन्दी पुस्तक एजेन्सी कलकत्ता ने विश्वदर्शन की कई प्रतियाँ खरीदकर लिखा है:—वास्तव में पुस्तक विश्वदर्शन हिन्दी संसार में अद्वितीय है।

सनातनी, आर्यसमाज, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई मुसलमान सब धर्मों के विद्वानों ने पुस्तक को पसन्द किया है।

श्रीमान् गयाप्रसादसिंह मे० गत एसेम्बली और सर योगन्द्रसिंह मिनिस्टर पंजाब गवर्नर ने लेखक को स्वामी का पद दिया है।

श्रीमान् महाराजाधिराज मैसूर ने पुस्तकरचना पर धन्यवाद के साथ पुरस्कार भेजा है।

श्रीमान् महाराजाधिराज बड़ौदा ने पुस्तकरचना पर हार्दिक धन्यवाद दिया।

श्री महन्त लक्ष्मणदाम जी देहरादून ने पुस्तकरचना पर अच्छा पुरस्कार दिया।

श्रीमती राजमातेश्वरी श्री गजराराजा गवालियर ने पुस्तकरचना पर पुरस्कार दिया।

श्रीमान् महाराजाधिराज महाराणा उदयपुर ने पुस्तक-रचना पर पुरस्कार दिया ।

श्रीमान् महाराज साहब किशनगढ़ ने पुस्तक-रचना पर पुरस्कार दिया ।

श्रीमान् सरस्वतीचन्द कामदार साहब श्रीमती महारानी साहिबा जयपुर ने ३५२) रु० प्रथम संस्करण की छपाई में प्रदान किये । और भी बहुत से पुरस्कार और-धन्यवाद पुस्तक पर मिले हैं ।
